

حقوق المسلم

{ علم اور سما کے کیا حقوق ہیں اس موضوع پر نوجوانانِ ملت
حضرت تھانوی قدس سرہ کی ایک قیمتی تحریر کی جدید اشاعت }

تالیف
حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی مدظلہ العالی

ادارہ اسلامیات
کراچی - لاہور

حقوق المسلم

{ علم اور ملکہ کے کیا حقوق ہیں اس موضوع پر مجتہد الملت
حضرت تھانوی قدس سرہ کی ایک قیمتی تحریک کی جدید اشاعت }

تالیف

حکیم المسلم الا حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی مدظلہ

ادارہ اسلامیات

کراچی لاہور

فہرست

صفحہ نمبر	فہرست مضامین
۹	پیش لفظ
۱۱	علوم دینیہ سے بے رغبتی کے اسباب
	الباب الاول فی حقوق العلم علی العوام من اہل الاسلام
	پہلی فصل
۱۳	دین کے اجزاء
	دوسری فصل
۱۴	علم دین کے دو مرتبے
۱۶	علم کے ہر مرتبہ کو سیکھنے کا شرعی حکم
۱۷	علماء سے علم حاصل کرنے کا طریقہ
۱۷	دو شبہات کے جواب
	تیسری فصل
۲۲	کیا مولوی بننے سے پست خیالی اور کم ہمتی پیدا ہوتی ہے؟
	باب اول کی تیسری فصل کے بعض اجزاء کی ضروری توضیح
۲۸	اور تفریع
۲۹	مال خرچ کرنے میں احتیاط بخل نہیں ہے
۳۱	صرف عربی زبان جاننے کا نام مولوی نہیں ہے

- ۳۱ باریک لکھنے پر اعتراض کا جواب
 ۳۲ تواضع کو مدلل سمجھنا غلط ہے
 ۳۳ کمروں کی صفائی نہ کرنے پر اعتراض اور اس کا جواب
 ۳۴ طلبہ کے کپڑوں پر شبہ کا جواب
 ۳۵ طلبہ کا بے ڈھنگا پن

چوتھی فصل

- ۳۵ کیا مولوی بدتہذیب ہوتے ہیں؟
 پانچویں فصل

- ۳۴ متفرق شبہات کے جوابات
 ۴۴ علماء کے درمیان عناد و حسد ہونے کا شبہ
 ۴۵ علماء کا آپس میں اختلاف کرنا
 ۴۷ زمانہ کی مصلحت کا لحاظ نہ کرنے کا شبہ
 ۴۸ علماء کا لوگوں کے حال پر رحم نہ کرنے کا شبہ
 ۵۰ تقریر و تحریر سے واقف نہ ہونے کا شبہ
 ۵۱ دنیا کے قصوں سے بے خبر ہونے کا شبہ

الباب الثانی

حقوق العلم علی العلماء الاعلام

والطلبة الکرام

پہلی فصل

- ۵۲ عمل کی ضرورت نہ ہونے کا غلط خیال

دوسری فصل

- ۵۳ علوم دینیہ کی طرف نسبت رکھنے والے بعض لوگوں کی غلطی
 ۵۶ احتمال، وسوسہ، طمع اور اشراف میں فرق
 ۵۶ مدرسہ یا انجمن کے لئے سوال کرنے کا حکم
 ۶۰ علماء کو نصیحت
 ۶۲ بعض مولویوں کی غلطی اور اس کا نقصان
 ۶۳ بعض علماء کا غلط خیال اور اس کا نقصان
 ۶۷ اہماء سے اجتناب کے وقت کیا نیت ہونی چاہئے؟
 ۶۷ دنیا داروں کو دھتکارنا مناسب نہیں ہے
 ۶۹ شہرت حاصل کرنے کی ایک حرکت
 ۷۰ مناظرہ کرنا کب ضروری ہے
 ۷۵ مناظرہ کے شرائط
 ۷۷ مناظرہ کے شرائط و مفاسد سے چشم پوشی کا نتیجہ
 ۷۸ پہلے علماء کے مناظرہ پر اپنے مناظرہ کو قیاس کرنا درست نہیں ہے
 ۷۹ وعظ کو طلب جاہ کا ذریعہ بنانے کی خرابی
 تیسری فصل

مدارس کی بعض اصلاحات میں

- ۸۱ مدارس میں بھی بعض اصلاحات کی ضرورت ہے
 ۸۲ (۱) زبردستی چندہ لینا درست نہیں
 ۸۳ (۲) دوائی چندہ نہ دینے والوں کے نام شائع کرنا بری بات ہے
 ۸۳ (۳) صحیح حیلہ تمنیک

- ۸۴ (۴) چندہ کی رقم میں عدم احتیاط
 ۸۴ (۵) کھانے کے لئے طلبہ کو کسی کے گھر بھیجنا مناسب نہیں ہے
 ۸۵ (۶) طلبہ کے اعمال اور وضع قطع پر روک ٹوک ضروری ہے
 ۸۵ (۷) کمال علمی کے بغیر سند فراغ دینا نقصان دہ ہے
 ۸۶ (۸) مدارس میں تقریر و تحریر کا انتظام کرنا چاہئے
 ۸۶ (۹) طلبہ کی رائے کے مطابق تعلیم مناسب نہیں ہے
 (۱۰) مدارس میں تجوید اور اخلاق کی کتاب داخل درس ہونا
 ضروری ہے
 ۸۶ (۱۱) مدارس کا باہم تصادم بہت نقصان دہ ہے
 ۸۷ مسلمانوں کو تنبیہ
 ۸۸ بعض مدرسین کی کوتاہی
 ۸۸ (۱۲)

چوتھی فصل

- ۸۹ واعظین و مصنفین اور مفتیوں کی اصلاحات
 ۸۹ اہل علم کا وعظ نہ کہنا غلط ہے
 ۸۹ بعض واعظین کی کوتاہیاں
 ۹۰ تصنیف میں کوتاہیاں
 ۹۰ اصلاحات متعلقہ تصنیف
 ۹۰ فتویٰ دینے میں کوتاہیاں

پانچویں فصل

متفرق اصلاحات

- ۹۲ اہل علم کا لباس وغیرہ میں تکلف کرنا نامناسب ہے

۹۴	خاتمہ
۹۴	اہل دنیا کا سلوک علماء کے ساتھ
۹۴	اہل علم کا سلوک اہل دنیا کے ساتھ
۹۵	ناصح الطلبة
	جس کا ذکر حقوق العلم کے باب دوم کی فصل سوم میں ہوا
۹۵	طلبہ میں انقلاب
۹۶	طلبہ کی نااہلی کا غلط ثمرہ
۹۷	عوام کا غلط نظریہ
۹۸	علماء سے درخواست
۹۸	طلبہ میں بد استعدادی کے اسباب
۹۸	مدرسین کو چاہئے کہ طلبہ کی استعداد سے کام لیں
۹۹	طلبہ کی فہم کی قوت کو کام میں لانے کی ضرورت ہے
۱۰۲	ہر مضمون کی تقریر استاد نہ کیا کریں
۱۰۳	طلبہ سے کتاب حل نہ کرانے کا عذر
۱۰۳	مدرسین سے گزارش
۱۰۳	کم عمر طلبہ کی تربیت کا طریقہ
۱۰۵	طلبہ کو بے تکلفی اور سادگی اپنانی چاہئے

پیش لفظ

برصغیر ایشیا پر انگریز نے صرف مسلمانوں کے ملک ہی پر قبضہ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس کے لئے انہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ نظر آئی وہ تھی ”عوام کا علماء سے تعلق“ اس لئے انہوں نے عوام کو علماء سے دور کرنے کے لئے بہترے حربے استعمال کئے جس کے لئے انہوں نے علماء کرام کی ایسی باتیں جو ان کے خیال میں عیوب تھیں تلاش کر کر کے عوام کے ذہنوں میں پختہ کیا اور اس کام میں بہت سے نام نہاد مسلمانوں کو بھی شامل کیا جس کا منفی اثر پڑنا ظاہر تھا۔

جن عیوب کو عوام میں پرچار کیا، حقیقت میں وہ عیوب نہ تھے، بلکہ سمجھ کی غلطی یا نظر کا دھوکہ تھا، لیکن سادہ لوح عوام شکوک و شبہات کا شکار ہو کر علماء سے بے زار ہو رہے تھے، اور رٹی رٹائی باتیں ان کی زبانوں سے بھی نکل رہی تھیں، جس کا ازالہ بہر حال ضروری تھا۔

یہ اللہ تعالیٰ کرم تھا کہ اس وقت مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ جیسی شخصیات موجود تھیں، جن کو واقعی اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لئے چنا اور ان کی دینی خدمات کو مقبول بنایا۔

حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کو محسوس کیا اور عوام میں پائے جانے والے شبہات کا جائزہ لیا، اور ان میں کیا حقیقت ہے اس کو واضح کیا۔ اور ہر ہر شبہ کو لے کر اس کا مفصل جواب تحریر فرمایا، اور جہاں کہیں شبہ میں کچھ واقعیت تھی اس میں علماء کے لئے راہ بھی متعین فرمادی۔

غرض اس کتاب میں عوام الناس کے لئے رہنمائی اور ان کے دلوں کی تشریح کا سامان ہے، تو علماء کے لئے بھی راہ عمل ہے، اس وجہ سے دونوں طبقوں کے لئے یہ کتاب مفید ہے۔

اور آخر میں ’’ناصح الطلبة‘‘ کے نام سے مولانا عبد اللہ صاحب رحمہ اللہ کا ایک ضمیمہ شامل ہے، جس میں مدرسین و طلبہ دونوں کے لئے بہترین نصیحتیں ہیں، اور ان کے لئے مفید مشورے و تجربات ہیں، اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر تو کلا علی اللہ اس کی اشاعت کی جا رہی ہے۔

یہ کتاب اگرچہ اردو میں ہے مگر آج کل عموماً لوگوں کے لئے فارسی و عربی پر مشتمل اردو سمجھنا دشوار ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اب فارسی و عربی کی جگہ انگریزی کو دیدی ہے، اس لئے اگر اس کتاب کی تسہیل ہو جاتی اور فارسی و عربی تراکیب سے اس کو خالی کر دیا جاتا، اور آج کل کی عام فہم اردو میں اس کو ڈھالا جاتا تو اور زیادہ مفید ہو جاتی۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی تو ان شاء اللہ کسی وقت یہ کام ہو جائے گا۔

اس وقت بندہ نے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب مدظلہم کے فرمانے پر اس کتاب میں موجود آیات قرآنیہ و احادیث مبارکہ کا ترجمہ حاشیہ میں درج کر دیا ہے، جس سے جوابات کے دلائل سمجھنے میں ان شاء اللہ مدد ملے گی، اور وہ حضرات جو عربی زبان سے ناواقف ہیں ان کو ان کا مطلب سمجھ میں آجائے گا۔ عنوانات کا بھی اضافہ کیا ہے اس سے بھی ان شاء اللہ پڑھنے والوں کو سہولت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر محنت کو قبول فرمائے اور اس کتاب کی خدمت کرنے والوں کے لئے اس کی اشاعت کو مغفرت کا ذریعہ بنائے۔

شفیع اللہ عفا عنہ اللہ

جامعہ دارالعلوم کراچی، کورنگی

۵/ ذیقعدہ ۱۴۲۷ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

علوم دینیہ سے بے رغبتی کے اسباب

یہ احقر اشرف علی رقم طراز ہے کہ جس بحث پر میں اس وقت لکھنا چاہتا ہوں اجمالی تعین اس کی عنوان بالا سے ظاہر ہے۔ اور تفصیلی تعین اس کی یہ ہے کہ اس زمانہ میں علوم دینیہ کی طرف سے عام بے رغبتی کی جو حالت ہے اس کے بیان کی حاجت نہیں۔ اور سب اس کا تامل سے کام لینے سے دو امر معلوم ہوئے ایک کا عام لوگوں سے تعلق ہے۔ دوسرے کا علمائے۔ امرا و اول عام لوگوں کی بے خبری ان تعلقات سے جو علوم دینیہ کو عام معاملات سے ہیں۔ یا ان کے وہ خیالات و شبہات ہیں جو علوم دینیہ کے نتائج و اغراض یا طالبین و محصلین علوم یا حال کے مقتدایان دین کے خاص حالات کی نسبت ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور وقتاً فوقتاً خواہ تہذیب کے ساتھ یا مطلق العنانی کے ساتھ ان کی زبان اور قلم سے ظاہر ہوا کرتے ہیں۔

امری ثانی۔ اہل علم و مشغولین یا فارغین کے بعضے نامناسب افعال و ناموزوں اعمال ہیں جو بوجہ نقص علم یا فقدان تہذیب و تربیت بعض سے صادر ہو جاتے ہیں اور عام لوگ ان پر مطلع ہو کر بقیہ کو بھی ان پر قیاس کر کے سب پر ایک حکم لگا کر علوم سے نفرت قائم کر لیتے ہیں یا اگر عام کو بھی احساس نہ ہو تب بھی بعض اعمال کے خود مفاسد ایسے ہوتے ہیں جو جمہور میں کوئی ایسا برا اثر جو شرعاً ناپسندیدہ ہے پیدا کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ بے رغبتی جو ان دو امر سے مسبب ہے سبب بن رہی ہے۔ یونانیوں کا علوم کی کمی اور جہل کی

زیادت کا جو کہ اس کے لوازم سے یا اس کا عین ہے اور اس کا شرہ ہے بربادی آخرت کی بالذات اور بربادی دنیا کی بواسطہ جیسا کہ ارشادات حقہ سے ثابت ہے کہ عقائد و اعمال فاسدہ سے دنیا کا بھی خسارہ ہوتا ہے گو بوجہ فساد مدرکہ کے فی الحال محسوس نہ ہو لیکن مدرکہ سے کام لینے سے فوراً مدرکہ ہو جاتا ہے کما قال اللہ تعالیٰ اولاً برون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لایتوبون ولا ہم یدکرون^(۱) وغیر ذلک من الآیات الکثیرۃ والاحادیث الوافہ (چنانچہ کسی قدر بربط کے ساتھ یہ مضمون میرے رسالہ جزاء الاعمال میں مذکور ہوا ہے) اور اس صورت میں کون عاقل ہوگا کہ اس خسارہ دارین کے تدارک کی ضرورت میں اس کو کلام ہوگا؟ اور تدارک کا حاصل ہے رفع اسباب فساد۔ اور اس فساد کا سبب علم کی کمی تھی۔ اور اس کا سبب وہ دو امر بالاحتیاج۔ پس لامحالہ ان دو امور کا ازالہ مرجع اخیر ہوا تمام تر اصلاحات کا۔

پس یہ تحریر مختصر انہیں دونوں امور مذکور کی اصلاح ہے۔ یہ تفصیلی تعین ہے اس بحث کی۔ پس بنا بر تقریر ہذا اس تحریر کے دو جز ہوں گے۔ ایک عام اصحاب کو ان کی ان اغلاط پر متنبہ کرنا جو در باب علم و اہل علم ان کو واقع ہو رہی ہیں۔ دوسرا خاص حضرات اہل علم کو ان کے بعض امور اصلاحیہ کی طرف متوجہ کرنا جو علم و عمل کے متعلق ہیں۔ اور چونکہ یہ سب اصلاحات عامیہ و خاصہ علم دین کے حقوق بہتم بالشان سے ہیں اس لئے اس تحریر کا نام حقوق العلم اور اس کے پہلے جز کا عنوان ”حقوق العلم علی العوام من اہل الاسلام“ اور دوسرے جز کا لقب ”حقوق العلم علی العلماء الاعلام والطلبۃ الکرام“ تجویز کرتا ہوں اور ان دونوں جزوں کو دو باب پر۔ پھر ہر جز کے مجموعی مضامین کو ایک ایک فصل پر منقسم کرتا ہوں۔

محرمک اس کے (کہ وہ اس حیثیت سے مستحق دعائے خیر کے ہیں) مشفق مکرمی فضیلت حسین صاحب مالک رسالہ ضیاء الاسلام مراد آباد ہیں اور سبب تحریک

(۱) کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں چھٹے رہتے ہیں

(متر) پھر بھی بار نہیں آتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں۔ تو بہ ۱۲۶

(کہ وہ اس حیثیت سے مستحق دعائے برکت و اعانت ہے)۔ ان کا ایک نیا پرچہ مسکمی بہ المشیر ہے۔ جس کا موضوع خاص علوم دینیہ کی خدمت ہے اس کے جس پہلو کے بھی متعلق ہو۔ جس کا سلسلہ انہوں نے اپنے پرانے پرچہ ضیاء الاسلام ہی سے بقدر ضرورت شروع کر دیا تھا مگر بیضہ اور استقلال میں ماہیۃ و اثر ا جو تفاوت ہے اس نے ایک نئے پرچہ کی ضرورت کو بھی ثابت کر دیا۔ اور اسی ضرورت سے مجھ کو اس کی تحریک کی پس امتثالاً لامر الممدوح و احتساباً و خدمت دین میں اس تحریک کو اس پرچہ کی نذر کرتا ہوں اور اس تحریر کے ختم پر عجب نہیں کہ دوسرے بحث کے ذریعہ سے اور کوئی خدمت دین تجویز کر کے اس پرچہ کی نذر کر سکوں۔ واللہ الموفق

الباب الاول فی حقوق العلم

علی العوام من اہل الاسلام

پہلی فصل

دین کے اجزاء

بعض لوگ یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ علم دین کا تعلق صرف نماز و روزہ سے ہے اور اس کے لئے چند اردو رسائل مسائل کا یا معمولی مولویوں کا وجود کافی ہے۔ جس کے لئے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں اور وجہ اس سمجھنے کی یہ ہے کہ اصل میں ان صاحبوں کو یہی خبر نہیں کہ دین کے کیا کیا اجزاء ہیں۔ اس لئے دین کو صرف روزہ نماز میں منحصر سمجھ رکھا ہے اور اول غلطی یہی ہے۔ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ دین کے اجزاء کلیہ پانچ ہیں۔ عقائد۔ عبادات۔ معاملات۔ معاشرت۔ تہذیب اخلاق یا تربیت نفس۔ چنانچہ دلیل و تفصیل اس دعویٰ کی میرے رسالہ تعلیم الدین کے خطبہ میں موجود ہے (اور یہ رسالہ انہی پانچ اجزاء کی مختصر شرح ہے) اور جو شخص ہر وقت اپنے جمیع اقوال و افعال و احوال کو

تفصیل وارد دیکھتا رہے گا اور ہر چیز کے متعلق احکام شرعیہ کی تفتیش کی فکر میں ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ نہ مختصر رسالے اس کے لئے کافی ہیں اور نہ معمولی مولوی۔ اس میں کس درجہ وسعت ہے اور اس کے ماہر کس قدر قلیل ہیں۔ اور کس درجہ جماعت کی اور حاجت ہے جن کو اس کا احاطہ ضروریہ حاصل ہو۔ پھر اس جماعت کی تیاری کے لئے کس قدر سامان اور اہتمام کی ضرورت ہے اور موجودہ سامان اس کے مقابلہ میں کتنا کم ہے۔

دوسری فصل

علم دین کے دوسرے تہ

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی بننے میں اس قدر وقت صرف ہوتا ہے کہ پھر علوم معاش کے تحصیل کی گنجائش نہیں رہتی۔ پھر اگر علوم معاش کو حاصل نہ کیا جائے اور اولاد کو مولوی بنایا جاوے تو پھر کھائیں پئیں کہاں سے۔ پس اس کا انجام بجز ذلت اور پریشانی کے اور کچھ نہیں ہے اس لئے مولوی بننا ذاتی و قومی ترقی کو مضر ہے۔ ان صاحبوں سے اس میں چند غلطیاں ہوئی ہیں ایک یہ کہ علماء کے علم دین کو ضروری کہنے کے معنی یہ سمجھے کہ ہر شخص کو پورا مولوی بنانا واجب ہے۔ سو خوب سمجھ لیا جائے کہ علماء کا ہرگز یہ مقصود نہیں۔ کیونکہ علم دین کا ضروری ہونا اور بات ہے اور پورا مولوی ہونا اور بات ہے علم دین کی دو مقدار ہیں۔ ایک مقدار یہ کہ عقائد ضروریہ کی صحیح کی جائے۔ عبادات مفروضہ کے ارکان و شرائط و احکام ضروریہ معلوم ہوں۔ معاملات و معاشرات میں جن سے اکثر سابقہ پڑتا ہے ان کے ضروری احکام معلوم ہوں۔ مثلاً یہ کہ نماز کن کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے۔ کن کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر سفر پیش آوے کتنے سفر میں قصر ہے، اگر امام کے ساتھ پوری نماز نہ ملے تو بقیہ نماز کس صورت میں کس طرح پوری کرے قضا کے کیا احکام ہیں۔ زکوٰۃ کن اموال میں واجب ہے۔ اور اس کے ادا میں کیا کیا شرائط ہیں۔ علی ہذا۔ حج اور صوم کے احکام۔ اور یہ کہ نکاح کن کن صورتوں سے حرام ہے۔ کن الفاظ سے نکاح جاتا رہتا ہے۔ عدت و لایت نکاح کے کیا احکام

ہیں۔ رضاعت کے اثر سے کون کون سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ مبادلہ اموال میں کیا کیا رعایت واجب ہے۔ کسی جائیداد یا آدمی کی اجرت ٹھیرانے میں کون کون سی صورتیں جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں۔ فیصلہ قضایا کا (اگر یہ شخص صاحب حکومت ہے) حسب قوانین شریعہ کس طرح ہوتا ہے۔ (گوان کے انفاذ پر قادر نہ ہو مگر جاننا اس لئے واجب ہے کہ دوسرے فیصلوں کے حق ہونے کا اور شرعی فیصلوں کے ناحق ہونے کا اعتقاد نہ کر بیٹھے) کون کون لباس حلال ہیں کیا کیا حرام ہیں تو کرایا کون جائز ہیں کون ناجائز ہیں (اگرچہ بد قسمتی سے ناجائز ہی میں مبتلا ہو مگر علم احکام سے اس کو قبیح تو سمجھے گا۔ اور دوجرموں کا مرتکب تو نہ ہوگا) ایک مباشرت فعل ناجائز دوسرے اس کو ناجائز نہ سمجھنا) ماکولات ومشروبات میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے اسباب تصریح میں کس کا استعمال درست ہے کس کا نادرست ہے، اخلاق باطنی میں محمود و مذموم کا امتیاز ہو۔ اس کے معالجہ کا طریق معلوم ہو۔ مثلاً ریاء و کبر و غضب و حرص و طمع و ظلم و غیر ذلک کی حقیقت جاننا ہوتا کہ اپنے اندر ان کا ہونا نہ ہونا معلوم ہو پھر بعد ہونے کے ان کے ازالہ کی تدبیر کر سکے اور کوتاہی پر استغفار کیا کرے یہ سب مقدار علم کی عام طور پر ضروری ہے کیونکہ بدون ان کے جانے ہوئے اکثر اوقات مصیبت اور ناخوشی حق تعالیٰ میں مبتلا ہوگا۔

ہم نے ان احکام سے ناواقف اور علوم معاش کے اعلیٰ درجے کے واقف لوگوں کو سخت غلطیاں کرتے دیکھا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ متنبہ کرنے سے بھی متنبہ نہیں ہوتے کیونکہ ان علوم سے مناسبت ہی نہیں ایسے نمازیوں کو وطن میں عارضی قیام کے طور پر آنے میں قصر کرتے دیکھا ہے زکوٰۃ چندہ حجاز ریلوے میں دیتے ہوئے پایا ہے۔ روزہ میں سگریٹ پینے کو بعض مفسد صوم نہیں سمجھتے۔ حج میں بے سینے ہوئے اور بنیان کے طور پر بنے ہوئے کپڑے کو گو وہ پا جامہ کرتے ہی ہو پہننے کو بعض امراء نے جائز سمجھا حقیقی بھانجے کی دختر سے نکاح حلال جاننے والا میں نے دیکھا ہے۔ چاندی سونے کی مبادلہ میں یا حیوب و غلات کے معاملہ میں یا ریلوے و ڈاک خانہ کے قوانین میں بے احتیاطی کرنے کو کوئی بھی خلاف شریعت نہیں سمجھتا الا ماشاء اللہ سرکاری نرخ پر اگرچہ

مالک سواری کا راضی نہ ہو جبر کر کے کسی سے کام لینے کو برا سمجھنے والے شاذ و نادر ہیں
نوکری اور لباس اور اسباب تفریح میں تو ایسے صاحبوں کے نزدیک کوئی جزئی ممنوع ہے
ہی نہیں۔

اخلاق میں بجز تفاخر و تحقیر مسلمین و حرص دنیا کے جس کا نیا لقب اس وقت ترقی
ہے سیکھا ہی نہیں جنہوں نے بعض علوم کو فرض عین فرمایا ہے اس بعض سے یہی مقدار مراد
ہے اور فرض عین کا بھی مطلب ہے کہ یہ سب کے لئے عام طور پر ضروری ہے۔
اور دوسری مقدار یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے تجاوز کر کے مجموعہ قوم کی
ضرورتوں پر لحاظ کر کے و نیز دوسری معترض قوموں کے شبہات سے اسلام کو جس مضرت
کے پہونچنے کا اندیشہ ہے اس پر نظر کر کے ایک ایسا دانی ذخیرہ معلومات دینیہ کا مع اس
کے متعلقات و لواحق و آلات و خواہم علوم کے جمع کیا جائے جو سابقہ ضرورتوں کے لئے
کافی ہو۔ یہ مقدار فرض علی الکفایہ ہے۔

علم کے ہر مرتبہ کو سیکھنے کا شرعی حکم

فرض عین کا حکم یہ ہے کہ ہر شخص با نفرادہ اس کا مکلف ہے جو شخص اس میں
کو تا ہی کرے گا وہ گنہگار ہوگا اور فرض الکفایہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ہر مقام پر ایک ایسی
جماعت قائم رہے کہ ان ضرورتوں کو پورا کر سکے تو سب مسلمان گناہ سے بچے رہیں گے
ورنہ سب گناہ میں شریک ہوں گے اس تقریر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ علماء علم دین کو بایں
معنی ضروری نہیں کہتے کہ ہر شخص اصطلاحی مولوی بنے پھر علوم معاش میں جرح واقع ہونا
کیونکر لازم آیا جس کا دوسرے عوام کو مانع ہو رہا ہے تکمیل علوم دینیہ سے البتہ یہ انتظام ہونا
ضروری ہے کہ کافی تعداد میں ایک معتد بہ جماعت ایسی ہو جو ہر طرح علوم دینیہ میں کامل
و مکمل محقق تجربوں اور ایک بڑا حصہ عمر کا تحصیل میں اور تمام عمر اس کی اشاعت و خدمت
میں صرف کریں اور اس کے سوا ان کو کوئی کام نہ ہو قرآن مجید کی اس آیت میں اس
جماعت کا ذکر ہے ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویامرون الی المعروف

وینہون عن المنکر^(۱) حدیثوں میں حضرات اصحاب صفہؓ کی یہی شان آئی ہے۔

علماء سے علم حاصل کرنے کا طریقہ

اور عام مسلمان اس جماعت سے تقریر و تحریر اپنی ضروری دینی حاجتیں رفع کیا کریں ان میں جو پڑھنے کے قابل ہیں جیسے کم عمر بچے یا وہ جو چندے یا قدرے معاش سے فارغ ہیں ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس جماعت سے سبقاً سبقاً کچھ رسالے عقائد و مسائل ابواب مختلفہ کے پڑھ لیں کہ اس طریق سے تھوڑے زمانہ میں بڑا ذخیرہ معلومات کا جمع ہو جاتا ہے پھر نئے واقعات کے متعلق و تفاوضاً اس جماعت سے پوچھتے رہیں اور جو کسی سبب سے اس طرح پر نہیں پڑھ سکتے وہ اگر کم از کم ہفتہ میں ایک روز گھنٹہ دو گھنٹہ نکال کر ایک معین وقت پر جمع ہو کر کسی سمجھدار ذی علم سے درخواست کریں کہ وہ ان کو ایسے رسائل پڑھ کر سنایا کرے اور سمجھایا کرے تو قریب قریب فائدہ مذکورہ کے ان کو بھی حاصل ہو، اور ضرورت کے وقت پوچھتے رہنا یہ تو تمام عوام بلکہ خواص و علماء کے لئے بھی مشترک الوجوب ہے پھر ان طریقوں سے احکام پر مطلع ہو کر زبانی یا کتاب کے ذریعہ سے اپنے اپنے گھر کی مستورات کو پڑھاتے رہیں یا سناتے رہیں یا بتلاتے رہیں۔

دو شبہات کے جواب

اب اس مقام پر مخمین دنیا کو دو شبہوں کی گنجائش ہے ایک یہ کہ ایسی جماعت جو ضرورات دینیہ کیلئے کافی ہے ہر جگہ موجود ہے اور سلسلہ بھی اس کا جاری ہے۔ پھر یہ کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی اس میں مشغول کریں بلکہ مولوی لوگ دین کی ترقی کیا کریں اور ہم اپنی اولاد کو دنیا کی ترقی کے لئے تیار کریں۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اگر مولوی بنائیں تو پھر یہ لوگ کھائیں کہاں سے اور یہی ہے ان صاحبوں کی

(۱) اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خبر کی طرف بلایا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں۔ آل عمران ۱۰۴۔

دوسری اور تیسری غلطی مجملہ ان غلطیوں کے جن کے صدور کا دعوے اس فصل کے شروع کے مقولہ منقولہ کے جواب میں کیا گیا ہے۔

چنانچہ جواب شبہ اول کا یہ ہے کہ خود یہ غیر مسلم ہے کہ ہر جگہ ایسی جماعت موجود ہے ہندوستان کے علمی خطے چھوڑ کر آگے بڑھ کر جو حالت ہے اس کو ملاحظہ فرمایا جاوے تو دو قسم کے مسلمان ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں نظر آویں گے۔ ایک وہ شہر کے شہر انگریزی میں ایسے منہک ہیں کہ پورے شہر میں کوئی شخص حلال و حرام کا بتلانے والا موجود نہیں دوسرے وہ جن کو نہ انگریزی سے مس ہے نہ علوم دین سے بالخصوص صدہا و بات ایسے ہیں جہاں نماز جنازہ کا پڑھانے والا کوئی نہیں نکاح کا پڑھنا کوئی نہیں جانتا ذبح کے شرائط کوئی نہیں جانتا پڑھی ہوئی چھری سے ذبح کرتے ہیں ان کے بزرگوں کے وقت سے بعضے خاندانوں سے تعلق پیری مریدی کا چلا آتا ہے جن کی اولاد میں اس وقت محض جاہل اور طماع اور مکار رہ گئے ہیں وہ فصل پر بھی اور خاص خاص مواقع پر بھی دورہ کرتے ہیں اور اپنی جیب بھر لیجاتے ہیں اور غلط سلط باتیں بتلا کر جن میں اپنی مصلحتوں کی سرتا سر رعایت ہے مصداق ضلو فاضلو^(۱) کے بنتے ہیں بعض جگہ ایسے چھوٹے رہنما بھی نہیں ہیں وہاں کے لوگ بالکل ہندوؤں کی رسموں کے معتقد بھی ہیں اور عامل بھی ہیں بعضی جگہ عمر بھر بھی کسی عالم کا گزرنہ ہوا ہوگا اور اگر کوئی جا پھنسا ہوگا تو جان سے تنگ آ گیا ہوگا تو اب اس کہنے کی کب گنجائش رہ گئی کہ ہر جگہ ایسی جماعت علماء کی موجود ہے جماعت درکنار ایک شخص بھی ایسا موجود نہیں ہوتا تو کیا مسلمانوں پر واجب نہیں کہ وہاں کے لئے ایک جماعت تیار کریں پھر وہ جماعت بجز مولویوں کی جماعت کے اور کون ہو سکتی ہے غیر علماء اگر کبھی ہمت کر کے ایسے مقامات پر جاتے ہیں یا جاہل و بد عمل واعظوں کو بھیجتے ہیں تو تجربہ سے ان لوگوں کا ضرر نفع سے زیادہ ہوتا ہے جب مولویوں کا وجود ضروری ہوا تو اس کا اہتمام بھی واجب ہوا تو پھر عام مسلمان خصوصاً امراء کا طبقہ کس بھروسہ پر بے فکر بیٹھ سکتا ہے۔

بعض اہتمام کو ضروری بھی سمجھتے ہیں اور مکتب و مدارس بھی قائم کرتے ہیں اور خیر خواہی اسلامی و قومی کا دعوے کرتے ہیں مگر اس کام کے لئے اپنی اولاد کو کبھی تجویز نہیں کرتے اولاد کے لئے تو ڈپٹی کلکٹری و منصفی و سب ججی و پیرسٹری تجویز کی جاتی ہے اور مولویت کے لئے جس کو بزم خود ایک ذلیل کام سمجھتے ہیں ذلیل لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ غور کا مقام ہے کہ جس کام کے لئے ذلیل لوگ منتخب کئے ہیں اس کام کی وقعت ان مجوزین کے قلب میں کیا ہوگی کیونکہ طبعی امر ہے کہ معزز کام کے لئے معزز لوگ تجویز کئے جاتے ہیں اور ذلیل کام کے لئے ذلیل لوگ منتخب ہوتے ہیں سو ایسے لوگوں کا تجویز کرنا خود ذلیل اس کی ہے کہ ان حضرات کے قلب میں خدمت دین ذلیل کام ہے۔

بس یہی ان کی بڑی شکایت ہے اور یہ علامت اس کی ہے کہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے اگر یہ کام ضروری ہے اور با وقعت ہے اور اس کا اہتمام کرنا قومی و اسلامی ہمدردی و خیر خواہی ہے تو اس شرف کیلئے اپنی اولاد کو کیوں تجویز نہیں فرمایا جاتا۔ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ یہ قدرتی بات ہے کہ جو کام معزز طبقہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ عالم انظار میں معزز و ضروری سمجھا جاتا ہے تو امراء کے ذمہ یہ نسبت غرباء کے زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس خدمت کے لئے وقف کریں پھر اولاد میں بھی اس کو تجویز کریں جو ذہین و فطین و سلیم و فہیم ہو نہ یہ کہ جو سب میں کو دن (بیوقوف) ہو صاحب اس کو مولوی بنائیں گے جیسا کہ واقع ہو رہا ہے۔

رہا دوسرا شبہ کہ ہم اپنی اولاد کو اگر مولوی بنائیں گے تو وہ کھائیں گے کہاں سے اگر یہ شبہ ان حضرات کو ہے جو اپنی اولاد کی تعلیم میں بیس بیس بلکہ چالیس چالیس ہزار روپیہ صرف کرتے ہیں تب تو یہ جواب ہے کہ اسی روپیہ کی اگر جائیداد خرید کر اسی فرزند کے نام کر دیا جائے تو وہ قناعت اور راحت کے ساتھ اس کی آمدنی سے اپنی گذر کر لے گا۔ پھر یہ سوال ہی متوجہ نہ ہوگا۔ اور اگر یہ شبہ متوسط درجہ والوں یا غیر متمول

لوگوں کو ہے تو جواب اس کا قرآن مجید میں موجود ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحبسهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس الحافا، وماتنفقوا من خير فان الله به عليم۔^(۱)

جس سے ایک قاعدہ مفہوم ہوتا ہے جن کو فقہاء نے سمجھ کر اس پر بہت سے فروع متفرع کئے ہیں وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کی منفعت کے لئے مجبوس ہوا اس کا نفقہ اس پر واجب ہوتا ہے۔ نفقہ زوجہ کا زوج پر قضاۃ وولاء کا نفقہ بیت المال میں جس کا حاصل وجوب جمیع مسلمین پر ہے اسی قاعدہ پر متفرع ہے پس جواب کی تقریر یہ ہوئی ہے کہ جب یہ جماعت خدمت دین کے لئے جو مدلول ہے فی سبیل اللہ کا مجبوس اور وقف ہے جو مدلول ہے احصروا کا تو ان کے حوائج کی کفایت کی قدر جو مدلول ہے فقراء کا ان کا حق مسلمانوں کے ذمہ واجب ہے جو مدلول ہے لام استحقاق کا تو جمہور مسلمین کو چاہئے کہ ان کے مصارف کی کفالت کریں خواہ تعین کے ساتھ جیسے مدرسین و واعظین کی تنخواہ خواہ بلا تعین جیسے متولین کی خدمت پس وہ شبہ منقطع ہو گیا اور اس آیت سے علاوہ قاعدہ مذکورہ اور بھی چند فوائد معلوم ہوئے جن کو اس بحث میں گودخل نہیں مگر تعلق ہے اس لئے ذکر کئے دیتا ہوں۔

ایک یہ کہ ایسی جماعت کو ذرائع تحصیل معاش میں بالکل مشغول نہ ہونا چاہئے۔ لا یتطیعون ضربا فی الارض^(۲) اس پر دلالت کر رہا ہے اور اس سے یہ (۱) (صدقات) اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا امکان نہیں رکھتے۔ ناواقف ان کو مالدار خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے تم ان لوگوں کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے۔ اور جو مال خرچ کر دے بیشک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ (بقرہ/۲۷۲)

(۲) وہ لوگ (طلب معاش کے لئے کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا مادہ امکان نہیں رکھتے۔ بقرہ/۲۷۲۔

شبہ بھی جاتا رہا جو عوام الناس علماء پر دنیوی معاش میں اپنا بیج ہونے کا الزام دیتے ہیں اور ثابت ہو گیا کہ بایں معنی اپنا بیج ہونا ضروری ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ ایک شخص سے دو کام ہوا نہیں کرتے۔ خصوصاً جب کہ ایک کام ایسا ہو کہ ہر وقت اس میں مشغول ہونے کی ضرورت ہو بالید یا باللسان یا بالقلب اور خدمت دین ایسا ہی کام ہے اور تدریس علوم دینیہ یہ ذرائع معاش میں داخل نہیں بلکہ وہ تنخواہ بوجہ خدمت دین میں محبوس ہونے کے ہے۔ مگر تعین کے ساتھ ہے اور تعین مصلحت قطع نزاع کے لئے ہے۔ ایک یہ کہ ایسے لوگوں کو کسی دنیا دار کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرنا چاہئے بلکہ اغنیاء کی طرح مستغنی رہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف^(۱) اس پر دال ہے۔ ایک یہ کہ اموال کا سوال کسی سے نہ کرے بدل علیہ لایسئلون الناس الحافاً^(۲) چندہ کی ترغیب اس میں داخل نہیں وہ دعا الی الخیر ہے۔ اس میں اور سوال میں یہ آیت فرق بتلا رہی ہے لایسئلکم اموالکم الی قوله ہا انتم ہؤلا تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ۔ الآیۃ^(۳) ایک یہ کہ گو وہ سوال نہ کریں مگر دوسروں کو چاہے کہ اس کا تجسس رکھیں اور فراست و قرآن سے پہچان کر ان کی خدمت کریں بدل علیہ قوله تعالیٰ: تعرفہم بسیمامہم^(۴) ایک یہ کہ ان کی خدمت کر کے احسان نہ رکھیں کیونکہ وہ اپنے نفع کے لئے ہے۔ بدل علیہ قول تعالیٰ: وما تنفقوا من خیر فان اللہ بہ علیم۔^(۵)

(۱) تاواقف ان کو ان کے سوال سے بچنے کے سبب مالدرا خیال کرتے ہیں۔ حوالہ بالا

(۲) وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے۔ حوالہ بالا۔

(۳) وہ تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر اجتہاد و وجہ تک تم سے طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو اور اللہ تعالیٰ تمہاری نامواری ظاہر کر دے۔ ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں سب خرچ کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے بعض تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں الخ۔ محمد/۳۶-۳۸

(۴) تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو۔ حوالہ بالا

(۵) جو مال خرچ کرو گے بے شک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ حوالہ بالا

تیسری فصل

کیا مولوی بننے سے پست خیالی اور کم ہمتی پیدا ہوتی ہے؟

بعض دنیا داروں کا یہ اعتراض ہے کہ مولوی ہو کر پست خیالی اور کم ہمتی اور ذلت پسندی اور تنگ چشمی و دناءت اور قوت انتظامیہ کی کمی وغیرہ صفات رذیلہ پیدا ہو جاتی ہیں، چنانچہ طلبہ عربی کے حالات دیکھنے سے اس کا پتہ چلتا ہے اس لئے ان صاحبوں کو علوم دینیہ سے بدولی و بے رغبتی ہو گئی اور اپنی اولاد کیلئے ان رذائل کے اندیشہ سے مولویت کو پسند نہیں کیا یہ ہے حاصل ان صاحبوں کے حال اور خیال کا در باب علم دین و علمائے دین کے۔ مگر ان صاحبوں نے ان احکام میں حقیقت شناسی سے کام نہیں لیا بالکل سطح نظر سے نہایت غفلت کے ساتھ بلا ثبوت فیصلہ کر دیا جس کی بناء پر خود ان صاحبوں پر اگر تاواہی و بے تحقیقی و توہم پرستی و ظاہر بینی و کوتاہ نظری کا الزام لگایا جاوے تو بالکل صحیح ہے۔

اب میں حقیقت و واقعہ عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ان الفاظ کے (جن کو صفات رذیلہ کا معبر ٹھہرایا ہے) اول صحیح مفہومات کی تعیین ضروری ہے تاکہ اس کا فیصلہ ہوتا کہ آیا ان حضرات معترضین نے انہی مفہومات میں ان کا استعمال کر کے اہل علم میں ان کا تحقق تحقیق کر لیا ہے یا ان مفہومات صحیحہ کو چھوڑ کر دوسرے معنی اپنی اصطلاح میں ٹھہرائے ہیں سو جہاں تک ان حضرات معترضین کے اقوال و افعال میں غور کرنے سے سمجھ میں آیا ہے یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں مال کی ترقی نہ کرنے کو پست خیالی اور ترقی کی فکر و تدبیر نہ کرنے کو جو کہ قناعت ہے کہ کم ہمتی اور اخلاق میں جاہ و کبر کی تحصیل نہ کرنے کو اور وضع میں سادگی اختیار کرنے کو ذلت پسندی اور اپنے پرانے کے حقوق کے امتیاز کو تنگ چشمی اور اسراف نہ کرنے کو دناءت اور دنیوی فضولیات میں انہماک اور دلچسپی نہ ہونے کے سبب اپنے بعض مصالح میں فرو گذاشتوں کو فتنہ ان قوت انتظامیہ نام رکھ لیا ہے اور اکثر اہل علم میں ان امور کو دیکھ کر ان کی طرف صفات رذیلہ کو منسوب

کیا ہے۔

سو واقعی ان امور کا اکثر اہل علم میں ہوتا مسلم۔ مگر کیا یہ امور واقعی رذائل ہیں یا خلاف ان کے زعم کے فضائل ہیں۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو قرآن وحدیث اس کے فیصلے کے لئے کافی ہے آیت کریمہ ذین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیوة الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قل اؤنبکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ الخ (۱)

اور آیت کریمہ الذین ضل سعیہم فی الحیوة الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا (۲)

اور آیت کریمہ ان اللہ لایحب کل مختارا فخورا (۳)

اور آیت کریمہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا و اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما (۴)

اور لاتا کلوا اموالکم بینکم بالباطل (۵)

(۱) خوشنما معلوم ہوتی ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت (مثلاً) عورتیں ہوتیں، بیٹے ہوئے سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی ہوئے، اور زراعت ہوئی۔ یہ سب دنیوی زندگی کی چیزیں ہیں اور انجام کار کی خوبی اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ فرمادیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز بتا دوں جو ان چیزوں سے بہتر ہو، ایسے لوگوں کے لئے جو (اللہ سے) ڈرتے ہیں ان کے مالک کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ آل عمران/۱۵، ۱۴۔

(۲) یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کئی محنت سب گئی گذری ہوئی اور وہ اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ کہف/۱۰۴۔

(۳) بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ لقمان/۱۸۔

(۴) اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے جہالت والے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ رفعِ شرکی بات کہتے ہیں۔ فرقان/۶۳۔

(۵) اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ۔ بقرہ/۱۸۸۔

اور ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين (۱)

اور حدیث المؤمن غر کریم والمنافق خب لنیم (۲) وغیر ذلک من الآیات والروایات کو غور کر لیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ صفات مذکورہ جو اہل علم میں پائے جاتے ہیں یا رذائل ہیں یا فضائل اور معترضین نے ان کا نام رذائل قرار دے کر ان کے مقابل میں جو فضائل ٹھہرائے ہیں خصوص میں ان پر وعیدیں وارد ہیں اور شریعت میں ان کے یہ نام ہیں۔ حرص و طول اہل۔ کبر، عجب، اطلاق حقوق، اسراف و تبذیر۔ حب الدنیا غفلت عن الآخرة۔ تو اب شریعت کے فیصلے کو مانیں یا ان مخترعین کے۔

اور اگر کوئی صاحب اسلامی فیصلہ پر راضی نہ ہوں تو حکمت و اخلاق کی کتابوں کو دیکھ لیجئے کہ جن مفہومات کے مقابلے میں وہ الفاظ قبیحہ موضوع کئے ہیں یا ان کو اخلاق حمیدہ میں ذکر کیا گیا ہے یا اخلاق ذمیدہ میں اور اگر کتب اخلاق بھی حجت نہیں بلکہ خود یہ اپنے قول ہی کو حجت سمجھتے ہیں تو ہم کو بھی مقابلے میں یہ کہنے کا حق ہے کہ نہیں ہمارا ہی قول حجت ہے خاص کر جب کہ مؤید بارشادات انبیاء و حکماء بھی ہو۔ اب ان صفات کو سنئے جو علوم دین نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں اور اس حالت میں اور زیادہ پیدا ہوتی ہیں جب علم دین نہ ہونے کے ساتھ دوسرے علوم باطلہ یا صحبت اہل باطل نے بھی اثر کیا ہو ان کے یہ عنوانات ہیں۔ قارونیت، فرعونیت، ظلم، حقد، خربہ جن کا حاصل بلفظ دیگر حرص و طول اہل وغیرہ ہے جن پر وعیدیں وارد ہیں تو اگر علماء دین کو پست خیال ذلیل وغیرہ کہا جائے گا تو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے مقابل دوسری جماعت کو قارون فرعون کہا جاوے۔

اور اگر ان الفاظ کے صحیح معنی لئے جاویں یعنی پست خیالی یہ کہ فقط اپنی تن پروری و شکم پروری سے مطلب ہو، اور دوسروں کو نفع پہنچانے کا خیال نہ ہو۔ اور کم ہمتی یہ کہ مشقت سے گھبراوے اور آرام کی فکر میں رہے اگرچہ حقوق ضرور یہ تلف ہونے لگیں

(۱) بے شک بے موقع مال اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ بنی اسرائیل (۲۷)

(۲) مومن بھووا بھالا شریف ہوتا ہے۔ و منافق دھوکہ باز مکار ہوتا ہے۔

اور ذلت یہ کہ مال کو آبرو پر مقدم رکھے اور اس کی تحصیل میں غیرت اور حیا کو طاق میں رکھ دے۔ اور تنگ چشمی یہ کہ ذرا ذرا چیز میں بخل کرے اور شریعت اور مروت کو چھوڑ دے تعلقات واجبہ الحفظ کی کچھ پروا نہ کرے اور دنائت وہی جو حاصل ہے ذلت و تنگ چشمی کا اور فقدان قوت انتظامیہ یہ کہ اوقات کا پابند نہ ہو جن ضوابط و آداب معاشرت کے ساتھ دوسرے کی فصاحت و ابستہ ہوں ان میں اختلاف کرے جس سے دوسرے کی مصلحتیں فوت ہوتی ہوں سواگر یہ مراد ہے تو بلاشبہ یہ اخلاق رذیلہ ہیں اور یہ بھی مسلم ہے کہ بعض محصلین علم میں یہ اخلاق رذیلہ پائے جاتے ہیں۔

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ علم دین کا خدا خواستہ اثر ہے یا کسی اور چیز کا ہے۔ سو اس کا فیصلہ نہایت آسانی سے ہو سکتا ہے وہ اس طرح کہ یہ دیکھا جائے کہ آیا یہ اخلاق رذیلہ سب اہل علم میں ہیں یا بعض میں ہیں بعض میں نہیں شق اول تو بالمشاہدہ غلط ہے صرف دوسری شق متعین ہے تو اتنا تو ثابت ہوا کہ یہ علم دین کا اثر نہیں ہے ورنہ سب میں ہوتا تو ضرور کسی دوسری چیز کا اثر ہے سو وہ دوسری چیز میری تحقیق میں خاندان اور صحبت کی کمی ہے۔ یعنی بعض لوگ خاندانی حیثیت سے پست خیال و دنی ہوتے ہیں اور اخلاق میں خاندان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بعض اوقات یہ لوگ اپنے شوق سے یا اسباب اتفاقیہ سے یا بعض کھانا کپڑا چلنے کی غرض سے علم دین میں مشغول ہو جاتے ہیں اور تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ محض تعلیم تبدیل اخلاق کے لئے کافی نہیں تا وقتیکہ یا وہ فطری ہو یا اس کے لئے خاص تدابیر اختیار کی جاویں جن تدبیروں کو حضرات اہل طریقت نے مدون فرمایا ہے اور جن کا نفاذ حضرات مشائخ کی صحبت میں ہوتا ہے اور یہی راز ہے بیعت و خدمت مشائخ کا تو یہ شخص فطری طور پر خاندانی اثر سے خسیس و دنی ہے اور صحبت کا اتفاق ابھی ہوا نہیں اور نری تعلیم اس کے لئے کافی نہیں تو اب لامحالہ اس شخص میں یہ رذائل موجود ہوں گے اور وقتاً فوقتاً اس کے افعال میں ان اخلاق رذیلہ کے آثار ظاہر ہوں گے اب دیکھنے والے ان کو دیکھ کر تمام اہل علم کو ان پر قیاس کر کے سب پر ایک حکم لگاتے ہیں ان کے مقابل ان اہل علم کو کیوں نہیں دیکھتے جو خاندان سے عالی ہیں یا فطرۃ

سلیم ہیں یا صحبت نے ان کو درست کر دیا ہے ان کو دیکھیں تو معلوم ہو جائے کہ ان رذائل کے اسباب دوسرے ہیں۔

اور افسوس ہے کہ اس وقت چونکہ عالی خاندان لوگوں نے سرتاپا انگریزی کو اوڑھنا پچھونا بنا لیا ہے اور عربی کثرت سے ایسے ہی لوگ پڑھنے لگے جو خاندان سے دنی دہات میں رہنے کے سبب صحبت و تہذیب سے عاری اور اسباب تبدیل ابھی مجتمع نہیں ہوئے تو لامحالہ بہت سے لوگ ایسے ہی نظر آویں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم دین نے کسی قدر ان کو مہذب بنا دیا ہے اگر علم دین بھی نہ ہوتا تو اور زیادہ بے تہذیب ہوتے جیسا کہ ان لوگوں میں بے علموں کو دیکھا جاتا ہے تو علم دین نے پھر بھی کچھ نہ کچھ تہذیب ہی کی ہے۔ پس علم دین کا اثر بے تہذیبی ہونا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسی طبیعت کے لوگ انگریزی پڑھتے تو ان سے بھی زیادہ رذائل ان میں پائے جاتے کیوں کہ علوم دینیہ میں تعلیم تو ہے تہذیب کی، وہاں تو یہ بھی نہیں۔

اور اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس الزام کا زیادہ ورد معزز اصحاب کا طبقہ ہے ان کے اعراض کے سبب دوسرے خاندان کے لوگ اہل علم میں زیادہ پائے گئے ان کو دیکھ کر بقاعدہ لہذا کثر حکم الکمل سب پر یہ گمان ہوا اگر یہ خاندانی لوگ عموم دینیہ کی طرف توجہ کرتے اور اپنی اولاد کو اس میں کامل بناتے تو کثرت سے علماء ان میں پائے جاتے اور بوجہ علوم خاندان کے ان میں فضائل طبعیہ زیادہ ہوتے اور رذائل مذکورہ مفقود ہوتے تو جب اکثر علماء ایسے نظر آتے تو لہذا کثر حکم الکمل کے قاعدہ سے علماء کو جامع فضائل اخلاقیہ سمجھا جاتا اور علم دین پر اس اثر کا گمان نہ ہوتا چنانچہ جو علماء خاندانی ہیں پھر خصوص اگر ان کو اہل طریق کی صحبت میسر ہوگئی ان میں سے تو کسی کو پست خیال کم ہمت تنگ چشم دکھلائے گو کپڑے اور سامان ان کے پاس امیرانہ نہ ہوں مگر اس میں بھی شان ان کی یہ ہے۔۔

ہیں حقیر گدایانِ عشق را کایں قوم شہان بے کمر و خسروان بے کلبند

گدائے میکدہ ام لیک وقت مستی میں کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم
 موحّد چہ برپائے ریزی زرش چہ شمشیر بندی نہی بر سرش
 امید و ہراسش نباشد زکس ہمین است بنیاد توحید و بس
 بلکہ میں دعوے کرتا ہوں کہ بدون علم دین کے فضائل اخلاقیہ و سرچشی و بلند
 نظری و عالی و دماغی تہذیب و اعتدال افعال و انتظام احوال میسر ہونا ممکن نہیں چنانچہ بے
 علم امراء میں ان اخلاق کا کہیں نام بھی نہیں ہوتا لیکن مال کی بدولت خوشامدیوں کا
 اجتماع رہتا ہے اور وہ تحسین کرتے رہتے ہیں اس لئے ان عیوب پر پردہ پڑا رہتا ہے
 بقول مولانا۔

خواجہ را مال است و مالش عیب پوش

لیکن محققین کی نظر میں وہ پردہ سائر نہیں وہ اس حالت میں بھی ان کو قابل قدر
 نہیں سمجھتے بلکہ بعض اخلاق تو ایسے مذموم ہوتے ہیں کہ عوام بھی نفرت کرتے ہیں مگر ڈر
 کے مارے کچھ کہہ نہیں سکتے اور بعض اوقات پیچھے کہتے بھی ہیں اور جس روز یہ پردہ اٹھ
 جائے گا۔ کما قال اللہ تعالیٰ فکشفنا عنک غطائنک^(۱) اس روز سب
 حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ قال اللہ تعالیٰ یوم تبلی السرائر^(۲) و قیل۔

فسوف تری اذا انکشف الغبار

افرس تحت رجلک ام حمار^(۳)

پس بفضلہ تعالیٰ اس شبہ کا علم دین کے بعض اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں

بالکلیہ قلع و قمع ہو گیا۔

(۱) سوہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا۔ ق/۲۲۔

(۲) جس روز سب کی قلعی کھل جاوے گی۔ طارق/۹۔

(۳) غریب جب غبار مٹ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ تیرے پاؤں کے نیچے گھوڑا تھا یا گدھا۔

باب اول کی تیسری فصل کے بعض اجزا کی ضروری توضیح اور تفریع

صفات دینیہ مذکورہ فصل بالا میں سے بعض کا جو شبہ اہل علم میں ہو جاتا ہے منشاء اشتباہ ان کا بعض واقعات جزئیہ ہیں جن کے عمق تک نظر نہ کرنے سے معترضین کو غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً بعض طلباء و علماء کو دیکھا جاتا ہے کہ لکھے ہوئے لفافے دوسری طرف سے الٹ کر گوند سے جوڑ کر کام میں لے آتے ہیں لوگ اس کو دناءت و خست سمجھتے ہیں حالانکہ غور کر کے دیکھا جاوے تو حقیقت اس کی مال کو اضاعت سے بچانا ہے گو اس درجہ تک کی حفاظت واجب نہ ہو لیکن محمود اور اوی ہونے میں تو شبہ ہی نہیں مستمدن اقوام کی عموماً اس پر مدح کی جاتی ہے کہ کوئی چیز بیکار نہیں چھوڑتے ہر چیز سے گو وہ کیسی ہی ناکارہ نظر آوے کام لیتے ہیں حتیٰ کہ چھتھرے گودڑوں کا کاغذ بننے ہوئے خود احقر نے دیکھا ہے تعجب ہے کہ اس پر تو مدح ہو اور اس کی نظیر پر خردہ گیری کی جاوے نہایت ہی انصاف سے بعید ہے۔

اور مثلاً بعض اہل علم جب اپنے نام کے آئے ہوئے خطوط میں ایک سادہ کاغذ چڑھا ہوا دیکھتے ہیں۔ جس کا آج کل عام رواج ہو گیا ہے تو وہ اس کو جدا کر کے رکھ لیتے ہیں اور کام میں لاتے ہیں اس میں بھی اعتراض کی اور جواب کی تقریر مثل مثال اول کے ہے اتنا فرق ہے کہ اوپر کا فعل واجب نہ تھا اور یہ واجب ہے کیونکہ اوپر کی صورت میں لفافہ سے انتفاع تو ہو چکا ہے تو مکرر انتفاع کا اہتمام نہ ہونا اضاعت نہیں عنہا نہیں ہے اور یہاں اس کو تل کاغذ سے کوئی نفع حاصل نہیں کیا گیا تو اس سے کام نہ لینا بالکل تضاعت مال ہے جس سے نبی آئی ہے نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل و قال و کثرة السؤال و اضاعة المال^(۱) اور اس کے مقابلے میں

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال (یعنی فضول بحثوں سے) اور زیادہ سوالات کرنے اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

ان کو قتل کا غد لگانے والوں کو بلا شک و شبہ مسرف و مبذر کا لقب دیا جاوے گا۔
 اور کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ چھدام کے کاغذ میں کیا اسراف ہوگا اہل قانون
 خوب جانتے ہیں کہ جب غبن جرم ہے تو ہزار روپے کا غبن جیسا جرم ہے ویسا ہی ایک
 پائی کا غبن بھی جرم ہے۔ اور اس کا مرتکب بھی اسی طرح مستحق سزائے فوجداری کا ہوتا
 ہے جیسا کہ زیادہ غبن کا مرتکب پھر کیا وجہ کہ قانون شرعی میں چھدام کے کاغذ کے برباد
 کرنے کو جرم اسراف میں داخل کرنے پر تعجب کیا جاوے۔
 تنبیہ۔ بعض مدارس اسلامیہ میں بھی اس کا رواج ہو چلا ہے احتیاط واجب
 ہے۔ فقط

مال خرچ کرنے میں احتیاط بخل نہیں ہے

اور مثلاً بعض اہل علم پیسہ پیسہ کو سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں ہر چیز کم خرچ کرتے
 ہیں بیدار بقی خرچ نہیں کرتے اس سے بخیل مشہور کر دئے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بطور لطیفہ
 کے مشہور ہے کہ مولوی لوگ تو پہلے ہی صرف نہو پڑھ لیتے ہیں یہ نہ ہو خرابی ہے نحو کی۔ مگر
 اس کو بخل سمجھنے والوں کی حالت یقیناً مصداق ہے اس مصرعہ کی۔

حفظت شینا وغابت عنک اشیاء^(۱)

یعنی ان کا ایک نوع کا واقعہ تو دیکھا کہ وہ کفایت شعاری کرتے ہیں مگر اور
 تین نوع کے واقعے اس سے زیادہ مہتمم بالشان نہ دیکھے ایک یہ کہ جہاں اپنے پیسہ پیسہ کی
 حفاظت کرتے ہیں وہاں دوسرے کی ایک ایک کوڑی کا پاس کرتے ہیں یعنی ایک کوڑی
 کسی کی اپنے پاس رہ جانا گوارا نہیں کرتے ایک ایک پیسہ کے لفظ کے مالک کو سخت
 اہتمام سے تلاش کرتے ہیں ہمارے ایک بزرگ اتفاق سے کبھی مدرسہ میں بیٹھ کر کوئی
 اپنا خط لکھ لیتے حالانکہ متولی و قیم کے لئے ایسے انتفاعات میں تنگی نہیں مگر وہ اس کو بھی
 گوارا نہ فرماتے اور خط لکھنے کے بعد ایک پیسہ مدرسہ میں داخل فرما دیتے کہ مدرسہ کی

(۱) ایک چیز یا کرنی اور بہت سی چیزیں کھوئیں۔

روشنائی خرچ ہوئی ہے ہم نے بعض کو دیکھا ہے کہ انھوں نے خط کا یا اس سے بھی کم تعویذ کا کاغذ مانگا اور کسی نے حاضر کیا اور معلوم ہو گیا کہ کسی نابالغ بچے کی ملک ہے تو ہرگز نہیں لیا واپس کر دیا۔ تو ان کو پیسہ سے محبت ہوتی تو ایسے انشاعات سے کیوں احتیاط کرتے جب مال کے لئے تو حرص و طمع لازم ہے اس سے معلوم ہوا کہ بخل اور حب مال اس کا سبب نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ اور حقیقت حقوق کی سمجھتے ہیں اور حدود شرعیہ و عقلیہ کی حفاظت کرتے ہیں۔

دوسرا واقعہ یہ کہ جہاں ایک ایک پیسہ سوچ کر دیتے ہیں وہاں جس جگہ خرچ کرنا شرعاً یا عقلاً ضروری ہو وہاں ہزاروں روپے کو ایک خس کے برابر نہیں سمجھتے اور سب سے زیادہ تقاضا خرچ کا ان کے قلوب میں پیدا ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف میں تردد و توقف کا سبب بخل نہیں ورنہ جو شخص ایک پیسہ میں بخل ہو گا وہ ہزاروں روپے میں کیسے مخی ہو جائے گا بلکہ سبب اس کا یہ ہے کہ علم و عقل اس کے کامل ہو جاتے ہیں اور ان دونوں کا مقتضایہ ہے کہ جب تک کسی فعل کی غایت سمجھ میں نہ آوے اس فعل کو نہ کرے پس اسی لئے صرف کرنے کی غایت کو بھی وہ سمجھا جاتا ہے جب تک سمجھ میں نہیں آتی خرچ سے رکنا ہے اور جب سمجھ میں آ جاتی ہے سب سے زیادہ خرچ کرنے والا یہی ہوتا ہے۔

رہا یہ کہ بے علم اور دنیا دار بھی تو کچھ غایت سمجھ ہی لیتے ہیں کیونکہ بدون اس کے تو صدور فعل اختیاری کا محال ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غایت ایسی دقیق نہیں جس میں تامل سے کام لیا جائے پھر اہل علم صرف سے کیوں رکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل دنیا کے نزدیک جو غایت ہے وہ ان صاحبوں کے نزدیک غایت ہی نہیں یعنی نام و نمود و شہرت و تفاخر وغیرہ بلکہ غایت وہ ہے جس کے لئے مال موضوع ہے عقلاً و شرعاً سو وہ بعض بعض مواقع پر دقیق و غامض ہوتی ہے کہ اس میں تامل سے کام لیا جاتا ہے۔

تیسرا واقعہ یہ کہ جہاں صرف میں کمی کرتے ہیں تحصیل میں بھی کمی کرتے ہیں اور یہ نہیں کہ ان کو زیادہ ملتا ہی نہیں ہمارے چشم دید واقعات ہیں کہ ان کو بہت بہت ملتا

ہے اور وہ عذر انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی ہے زیادہ کیا کریں گے نیز اگر اتفاق سے ان کے پاس زیادہ سامان ہو جاتا ہے وہ اس سے متوحش ہو کر اپنے پاس سے جدا کر دیتے ہیں کسی جگہ تھوڑی سے تنخواہ ملتی ہے اور دوسری جگہ سے زیادہ پر بلائے جاتے ہیں مگر نہیں جاتے کہ زیادہ کیا کرنا ہے تو کیا یہ بخل کے آثار میں معلوم ہوتا ہے کہ عاقل میں ہر شے میں ضرورت پر نظر ہے آمدنی میں بھی خرچ میں بھی۔

صرف عربی زبان جاننے کا نام مولوی نہیں ہے

اور کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ اخیر کا واقعہ تو ظاہری مولویوں میں نہیں دیکھا جاتا صرف درویشوں کے ساتھ خاص ہے سوا اول تو پہلے دو واقعے ہی جواب کے لئے کافی ہیں تیسرا نہ سہی۔ دوسرے مولویوں سے مراد عالم یا عمل ہے آپ اس کا نام درویش رکھ لیجئے جو ایسا نہ ہو وہ ہمارے نزدیک مولویوں میں داخل نہیں صرف لفظ ہے ہم صرف عربی زبان جانتے والے کو مولوی نہیں کہتے۔ مصر اور بیروت میں بہت سے عیسائی اور یہودی عربی دان ہیں تو کیا ہم ان کو مقتدائے دین کہیں گے اور یہاں ہی سے جواب ہو گیا ایک دوسرے شبہ کا بھی کہ بعض مولوی اول کے دو واقعے سے بھی معرا ہوتے ہیں پرائے مال میں ذرا احتیاط نہیں کرتے دوسرے کے حقوق کو مانگتے ہیں کسی کی کتاب لیکر نہیں دیتے یا بے پروائی سے ضائع کر دیتے ہیں سو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ سب اقتضائے علم کے خلاف ہے ایسا شخص ہمارے نزدیک علماء میں داخل نہیں پھر یہ کہ جس شخص میں یہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں اکثر ان کو حقوق کے درپے بھی نہیں دیکھا وہ ان میں بھی لا ابالی ہوتے ہیں ان پر بخل کا شبہ ہی نہیں واقع ہوتا جو جواب دیا جائے گو اس سے بڑھکر اس میں عیب ہو یعنی عدم مبالاۃ فی الحق الواجب^(۱) مگر اس وقت کلام شبہ بخل میں ہے۔

باریک لکھنے پر اعتراض کا جواب

اسی شبہ بخل کی ایک فرع ہے بعض مولویوں کا بہت باریک قلم سے کارڈ پر بہت

سی عبارت لکھ دینا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا واقعہ اس کے جواب کے لئے کافی ہے وہ یہ کہ جس جگہ مخالفت قانون کے سبب شریعت اجازت نہیں دیتی وہاں ایک حرف لکھنا بھی گوارا نہیں کرتے مثلاً ایک طالب علم کا ارادہ کسی دوست کو اپنی خیریت کا ایک کارڈ لکھنے کا تھا جو اس کے پاس سے ابھی دوسرے شہر چلا گیا تھا اتنے میں ڈاک کیا آیا اور اس نے اسی دوست کے نام کا ایک کارڈ جو اس طالب علم کی معرفت تھا اس کو دیا اور اس کے موجود نہ ہونے کی اطلاع پر ڈاک کیہ نے درخواست کی کہ آپ اس کا پتہ بدل کر ڈاک میں چھوڑ دیجئے اب میدان خالی ہے اور یہ طالب علم قادر ہے کہ اسی کارڈ کے بین السطور میں اپنی خیریت لکھ دے اور ڈاک میں چھوڑ آئے اور اس طرح سے اس کا کارڈ بچ جائے لیکن چونکہ قانون سے یہ ممنوع ہے اور ان مسائل میں قانون کے خلاف کرنا شرعاً جائز نہیں اس لئے یہ شخص کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اسی طرح بہت دفعہ خود میرے پاس ایسے خطوط آ جاتے ہیں جن کا ٹکٹ ڈاک خانہ کی مہر سے صاف بچ جاتا ہے میں اس خط کے پڑھنے سے بھی پہلے یہ کام کرتا ہوں کہ اس ٹکٹ کو چاک کر کے پھینک دیتا ہوں حالانکہ اگر کوئی شخص اس کا استعمال کرے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے مگر تدین اس کی اجازت نہیں دیتا اس لئے ایسا نہیں کیا جاتا اسی طرح سب اہل علم اس تدین پر عمل کرتے ہیں ان واقعات سے ہر عاقل اندازہ کر سکتا ہے کہ کارڈ پر باریک قلم سے لکھنے کا سبب بخل نہیں ہے ورنہ دوسرے مواقع پر آثار اس بخل کے کیوں نہیں ظاہر ہوتے بلکہ منشاء اس کا بلا ضرورت زیادہ صرف نہ کرتا ہے جو بین مقتضائے دانشمندی ہے البتہ اس کے امثال میں اتنا غلو کرنا کہ نگاہ پر زور پڑے یا وقت زیادہ صرف ہو جس میں دوسرا ضروری اور مفید کام کر سکتا تھا یہ بیشک مذموم ہے کہ دھیلا (آدھا پیسہ) کا تو قائدہ کیا اور نگاہ اور وقت کا کہ لاکھوں روپے کی چیزیں ہیں نقصان کیا۔

تو واضح کو تذلل سمجھنا غلط ہے

اور مثلاً اکثر وضع و لباس اہل علم کا سادہ اور کبھی اپنے گھر کا دھلا ہوا اور کبھی

پیوند وغیرہ لگا ہوا کبھی ہند یا بٹن کھلا ہوا دیکھا جاتا ہے اس سے ان پر تذلل کا شبہ کیا جاتا ہے لیکن اس شبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تذلل کی حقیقت ہی یہ حضرات نہیں سمجھے جو تو وضع کو تذلل سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عزت کا مدار استغناء اور تذلل کا مدار اظہار احتیاج ہے لباس و وضع کو اس میں اصلاً دخل نہیں اگر کپڑے پرانے ہوں مگر ہفت اقلیم سلطان کا بھی دست نگر نہیں وہ معزز ہے اور اگر لباس و وضع نوابوں کا سا ہے ہزار روپے تنخواہ ہے ہزار روپیہ جائداد کی آمدنی ہے سامان امیرانہ بھرا ہے مگر نظر اس پر ہے کہ اس مقدمہ میں کچھ مل جاوے فلاں معاملہ میں کچھ ہاتھ آ جاوے جو کہ رشوت ہے وہ شخص بالکل ذلیل ہے پس اہل علم کی یہ وضع کبھی تو محض تواضع کے سبب ہے کہ اپنے کو بڑا آدمی نہیں سمجھتے اور یہی بڑائی کی علامت ہے اور کبھی غایت مشغولی مہمات و امور عظام میں اس کا سبب ہوتا ہے چنانچہ مشاہدہ اور امر طبعی ہے کہ جو شخص کسی مہتمم بالشان اور جلیل القدر کام میں منہمک و مستغرق ہوگا اس کو اپنی تن آرائی اور شکم پری کی فرصت نہ ملے گی چنانچہ تقریبات کے مہتممین اور سرکاری وقتی کے منتظمین کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ وقت پر کھانا بھی یا دینیس رہتا کئی کئی روز کپڑے بھی بدلنے میں نہیں آتے کیا یہ تذلل ہے بلکہ غایت عزت ہے کہ اپنے منہجی فرض کو کس اہتمام سے انجام دے رہا ہے اسی طرح تجربہ ہے ریفا مر اور مصالح جس درجے خدمت اصلاح میں مستغرق ہوگا اسی درجہ اس کو اپنے تن بدن سے بے التفاتی ہوگی سو یہ صفت تو قابل قدر ہے نہ کہ محل اعتراض۔

کمرؤں کی صفائی نہ کرنے پر اعتراض اور اس کا جواب

اور مثلاً یہ کہ اکثر طالب علموں کے حجروں میں کوڑے کا ڈھیر لگا رہتا ہے کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو صاف کر لیں یہ بھی غایت کم ہمتی ہے اس شبہ میں کچھ واقعیات ضرور ہے مگر منشاء صرف اس کا کم ہمتی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک دوسری بات بھی ہے یعنی انہماک تحصیل علوم میں کہ ان کو ایسے جزئیات کے لئے نہ وقت ملتا ہے نہ اس طرف توجہ ہوتی ہے اگر کم ہمت ہوتے تو رات رات بھر کیسے جاگتے، کوئی دوسرا جاگ کر تو

دکھلا دے اگر کم ہمت ہوتے تو دھوپ میں بڑی بڑی مسافتیں طلب علم کے لئے کیسے قطع کرتے فقر و فاقے کیسے جھیلے کیا یہ علمتیں کم ہمتی کی ہیں اور یہ نہ سمجھا جاوے کہ یہ تحمل اضطرابی ہے۔ ہرگز نہیں اس کی زندہ نظیریں موجود ہیں کہ ان کو اس حالت میں آرام کی نوکری مختصر تعلیم کی ملتی ہے تنخواہ بھی اچھی ہے قدر و منزلت بھی خوب ہے آسائش کا سامان بھی ہے مگر علوم میں ترقی نہیں بس اتنی بات پر تمام عیش پر خاک ڈال کر دیوانوں کی طرح بے سروسامانی میں ایک مدرسہ کو قبلہ توجہ بنا کر چل کھڑا ہوا اور مہینہ بھر میں پاؤں میں آبلے لیکر مدرسہ پہنچا اور چار مہینے وہاں فاقہ کی مصیبت اٹھائی مگر بزبان حال نہایت استقلال کے ساتھ تواضع ہے کہ۔

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید

یا تن رسد بجاناں یا جاں ز تن بر آید

صاحبو یہ شخص قومی انجمن کا ڈرائیور ہے۔ ڈرائیور کو غسل اور صابون ملنے کی اور کونکوں کے جھانسنے کی فرصت کہاں اگر فرسٹ و سکند کلاس کے متعمم اس پر اعتراض کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم ولایت اسی کی بدولت پہنچے ہیں اور وہاں سے ڈگریاں حاصل کر کے فرسٹ و سکند کا سفر کر رہے ہیں تو نادانی نہیں ہے تو کیا ہے مگر یہ ڈرائیور نہایت متانت سے ان کے سب اعتراضوں کے جواب میں اتنا کہہ دیتا ہے۔ مصرعہ

کجا داند حال ما سبکساران ساحل ہا

اور جتنی کم ہمتی ہے اس کا سبب بھی یہی ہے کہ اپنا اصلی کام ان کو اس قدر تھکا دیتا ہے کہ پھر آرام کرنے کو جی چاہتا ہے اور یہ حالت انگریزی طالب علموں کو بھی پیش آتی ہے۔ مگر وہ اکثر خوشحال ہوتے ہیں ان کے نوکر چاکر ایسے کام کر لیتے ہیں اس لئے وہ عالی ہمت نظر آتے ہیں۔

طلبہ کے کپڑوں پر شبہ کا جواب

اور طالب علموں کو سردھوئے یا غسل کئے ہوئے بہت بہت زمانہ گزر جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طبیعت میں صفائی نہیں رہتی۔ اس کے متعلق بھی بحث اور تحقیق

منشاء مثل اوپر کے ہے اور تعین منشاء مذکور کا موند ایک واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ ہم نے بکثرت دیکھا ہے کہ جو طلبہ مسکن اور مجلس کی ترغیب میں زیادہ رہتے ہیں وہ کمال سے محروم رہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ منشاء اس کا انہماک فی المقصود تھا جب توجہ ترغیب کی طرف ہوئی تو مقصود میں مشغولی نہ ہوگی اس کے لئے حرمان لازم ہے البتہ نظافت کا بالکل اہمال خود خلاف شرع ہے اس لئے اس کا انتظام بقدر ضرورت ضروری ہے اور اس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ منتظم مدرسہ خواہ بذریعہ ملازم یا خود طلباء کو تصریحاً حکم دے کہ اپنی نگرانی میں ہفتہ وار ضروری صفائی کرادیا کرے۔

طلبہ کا بے ڈھنگا پن

اور مثلاً اہل علم کے افعال منضبط کم ہوتے ہیں چنانچہ طالب علموں کا بیڈھنگا پن تمام انتظامی امور میں دیکھا جاتا ہے اس اعتراض میں بھی کچھ واقعیت ضرور ہے مگر واقعیت کے ساتھ غلو بھی ہے اس کی تحقیق منشاء کی اور اس کا انسداد مثل یا لا کے ہے اور ایک سبب ان اخیر کی مذکورہ کوتاہیوں کا یہ بھی ہے کہ بکثرت طالب علم خاندان سے گرے ہوئے ہیں اور سلیقہ کی کمی ان میں عام ہے پھر جو خاندانی ان میں ملتا ہے بحکم الغلبۃ لاکثر وہ بھی ان کا ہمرنگ ہو جاتا ہے پس ذمہ داران کوتاہیوں کا علم دین نہیں ہے۔ بلکہ خاندان اور صحبت کی کمی ہے۔

چوتھی فصل

کیا مولوی بدتہذیب ہوتے ہیں؟

تیسری فصل میں دنیا داروں کے وہ شبہات تھے جو ایسے اخلاق کے متعلق ہیں جن کا دوسرے سے زیادہ تعلق نہیں ہے ان کے بعضے شبہات وہ ہیں جو ایسے اخلاق کے متعلق ہیں جن کا دوسروں سے تعلق ہے اس فصل میں ان کا بیان ہے۔ پس اہل علم کی نسبت بعض کا یہ اعتراض ہے کہ اکثر اہل علم کو دیکھا جاتا ہے کہ سوال کے وقت غصہ

کرتے ہیں جس کے دو سبب معلوم ہوتے ہیں یا تو جواب نہیں آتا یا تعصب کا غلبہ ان کو جوش میں لاتا ہے چنانچہ اس کے بعض اور بھی آثار پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اپنی بات پر اصرار کرنا دوسرے کی بات کو سمجھنے کا قصد نہ کرنا۔ اور یہ اعتراض ہے کہ ان میں تہذیب کم ہوتی ہے جس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے حیا کم ہوتی ہے۔ اور یہ اعتراض ہے کہ ان میں باہم حسد اور نفسانیت ہوتی ہے جس سے دوسروں کو تنگی ہوتی ہے کہ ایک کے پاس جاویں تو دوسرے کی شان میں گستاخی کریں یا سنیں دوسرے کے پاس جا کر پہلے کے لئے یہی معاملہ کریں اور یہ اعتراض ہے کہ ان میں جواب خطوط کی پابندی نہیں ہوتی ہے دوسرے کو تکلیف انتظار کی ہوتی ہے اس کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ یہ شبہ عربی خوانوں کے ساتھ کیوں مخصوص کیا جاتا ہے انگریزی کے فاضلوں میں یہ اخلاق بدرجہا زائد مقدار میں پائے جاتے ہیں ذرا خلاف بات ہو جائے غصہ سے بے خود ہو جاتے ہیں سخن پروری بوجہ کبر کے بہت کچھ کرتے ہیں تہذیب کی کمی تو ایسا امر مشاہد ہے جس میں بیان ہی کی حاجت نہیں جس کی طرف چاہا پشت کر لی جس کی طرف چاہا پاؤں مع جوتوں کے پھیلا دیا۔ بزرگوں کا ذرا ادب نہیں کیا جاتا۔ ماں باپ کے ساتھ مساوات بلکہ تحقیر کا معاملہ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ کیا بے حیائی ہوگی حسد اور نفسانیت بلکہ تو تو میں میں ایک عہدہ جلیلہ کے طالبوں میں گواس پر تنخواہ بھی نہ ملے قابل دیکھنے کے ہے جس شخص کو قابل خطاب نہیں سمجھتے اس کا خط بے پڑھے ہی اگرچہ اس میں ٹکٹ بھی ہو پہاڑ کر دی میں ڈال دیا جاتا ہے پھر اس میں عربی کی کیا تخصیص ہے بس اتنا فرق ہے کہ اگر اہل علم میں ان اخلاق کا کوئی اثر ہے اکثر منشاء اس کا دین ہے۔ اور ان اہل ترقی میں جتنا کچھ اثر ہے منشاء اس کا دنیا ہے مثلاً مولویوں کو دین کی بات پر غصہ آویگا اور ان حضرات کو دنیا کی بات پر آویگا چونکہ دین کی خود وقعت ہی ان کے قلب میں نہیں اس کے لئے ان کو جوش بھی نہیں آتا اس سے اپنے کو حلیم اور مولویوں کو تند خو قرار دیا ہے و علی ہذا اور امور اعتراضیہ میں بھی یہ تو جواب الزامی تھا۔

اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ شبہ بالکل غلط ہے کہ علماء کو نفس سوال پر غصہ آتا

ہے جو شخص ان کی صحبت طویلہ اختیار کرے اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرات سوال میں کتنا غصہ کرتے ہیں غصہ اگر آتا ہے تو وہ دوسری بات پر آتا ہے وہ یہ کہ سوال ایک تو بطور استفادہ کے ہوتا ہے یعنی سچ کچ کی شبہ کا رفع ہی کرنا ہے اور وہ سوال بھی ضرورت کا ہے اس پر تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص کسی عالم کا غصہ لانا ایک جگہ بھی ثابت نہیں کر سکتا اور ایک سوال بطور تعنت یا تسخر و مشغلہ یا محض اعتراض والزام کے ہوتا ہے چونکہ اس میں شریعت کی توہین ہوتی ہے تو جس کے دل میں شریعت کی عظمت ہوگی وہ اس توہین کو کب گوارا کرے گا اور اس ناگواری کے سبب اس کو غصہ کیسے نہ آوے گا۔

اسی طرح بعض اوقات سوال میں مخاطب کی اہانت ہوتی ہے اس پر ناگواری بھی امر طبعی ہے اور مذموم نہیں اسی طرح اگر فضول سوال کیا یا فضول ہونے کے ساتھ سائل کے فہم کے لائق بھی نہ ہوا اور سائل اس سمجھانے پر بھی کہ یہ سوال لایعنی ہے باز نہ آیا تو اس وقت غصہ آ جانا طبع سلیم کا مقتضاء ہے جو کہ بجائے خود ایک کمال مطلوب ہے چنانچہ سید العلماء والحکماء حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود بعضے لایعنی سوالوں پر غصہ فرمانا احادیث کثیرہ میں وارد ہے کیا اگر کوئی شخص عدالت کی توہین کرے یا عدالت سے کچھ فضول سوال کرے ادنیٰ سی بات ہے کہ درخواست پر ٹکٹ لگا تا اس کی نسبت سے پوچھنے لگے کہ ایسا قانون کیوں مقرر کیا گیا درخواست بلا ٹکٹ کیوں نہیں لی جاتی یا اس فیس سے نصف فیس کیوں نہ مقرر ہوئی کیا توہین کو جرم اور اس فضول سوال کو ناگوار اور اگر باز نہ آئے تو کیا موجب غضب حاکم نہ کہا جاوے گا کیا اس غضب کو اخلاق ردیہ میں داخل کریں گے۔ پھر کیا ایک عالم شریعت کو اہانت شریعت پر یا فضول سوال کے اصرار پر چشم نمائی یا زجر کا بھی حق حاصل نہیں اور کیا اس کو اخلاق ردیہ میں شمار کیا جائے گا یا افعال جمیلہ میں۔

رہا تعصب اور عجز عن الجواب سوال تو جب غصہ کا مبنی بتلادیا گیا تو ان میں مبنی ہونے کا شبہ ہی نہ رہا لیکن اگر ان کو کوئی شخص مستقل شبہ قرار دیں تو جواب تعصب کا یہ ہے کہ اول تعصب کی حقیقت کو سمجھنا چاہئے تاکہ اس سے اعتراض کے صحیح غلط ہونے کا

اندازہ ہو سکے سو تعصب کے معنی ہیں ناحق کی بچ کرنا پس کسی پر تعصب کا حکم لگانا موقوف اس پر ہے کہ پہلے اس کے دعوے کا باطل ہونا ثابت کیا جائے سو جن مواقع پر حضرات معترضین اہل علم پر تعصب کا الزام لگاتے ہیں ان میں خود اکثر معترضین ہی متمسک بالباطل ہوتے ہیں اور اہل علم کو ابطال باطل پر متعصب قرار دیتے ہیں سو ظاہر ہے کہ اس صورت میں معترضین ہی متعصب کہلانے کے مستحق ہوں گے اور اگر تعصب سے مراد مطلق غضب و تشدد ہے اور مطلق غضب و تشدد کو بھی اخلاقِ رذیلہ میں شمار کیا جاتا ہے سو یہ ایک سخت غلطی اور علمِ اخلاق سے ناواقفی ہے کیا غصہ اور سختی کا کوئی موقع علمِ اخلاق میں محمود نہیں بتلایا گیا کیا اگر کسی کو عقیقہ ماں کے متعلق براہِ شرارت سوال کرے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ ایک زمانہ میں چکلہ میں بیچھا کرتی تھیں تو کیا کوئی شخص ٹھنڈے دل سے اس سوال کو سن کر ٹھنڈے دل سے اس کی تغلیط کر کے اس تغلیط پر دلائل قائم کرے گا۔ یا اگر ایسا کیا تو شرفاء اس کو بے غیرت قرار نہ دیں گے یا وہ شخص بے خود ہو جاوے گا اور غضب و شدت کو کام میں لاوے گا اور عقلاء کے نزدیک وہ غیور اور باحمیت قرار دیا جاوے گا اس سے معلوم ہوا کہ غضب کی جگہ غضب محمود ہے۔ حکماء کا قول ہے۔

درشتی و نرمی بہم در بہ است

چو فاصد کہ جراح و مرہم نہ است

تجرب ہے کہ ماں کے لئے تو اگرچہ وہ واقع میں کبھی ایسی رہی بھی ہو بیتاب ہو جانا اخلاقِ حمیدہ میں داخل ہو اور دین کے لئے اس پر اعتراض بن کر حالانکہ وہ واقع میں قابلِ اعتراض بھی نہیں ہے ذرا متغیر ہو جانا اخلاقِ رذیلہ میں داخل ہو خاص کر جب کہ معترض مسلمان بھی ہو اس کی اور زیادہ شکایت پیدا ہو کر زیادہ تغیر ہو جانا چاہئے یہی وجہ ہے کہ کفار سے مناظرہ کرنے کے وقت میں اعتراض بن کر اتنا غصہ نہیں آتا بلکہ اگر واقعات کو تتبع کیا جاوے تو جتنا مار گالیاں سننے والا بیتاب ہو جاتا ہے اہل علم باوجود اس کے کہ ماں سے زیادہ دین ان کو پیارا ہے اور اس میں تو احتمالِ لوٹ کا ہو سکتا ہے اور دین

میں کہ احتمال ہی نہیں اور اس حیثیت سے اہل علم کو حق تھا کہ دین کے متعلق کچھ یہودگی سن کر اس شخص سے زیادہ بیتاب ہو جاتے مگر پھر بھی وہ بہت ضبط کرتے ہیں اور بجز تیزی لہجہ کے کوئی ناملائم لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلتا اس سے زیادہ صبر و تحمل کیا ہوگا۔ انصاف شرط ہے۔ رہا عجز عن الجواب سو کہیں تو سوال جہالت کا ہوتا ہے اس کیلئے حکماء کا قول ہے۔

جواب جاہلان باشد خوشی
اور کہیں سائل کے فہم سے برتر ہوتا ہے اس کے لئے حکماء کا قول ہے۔
فہم خن تا کند مستمع
قوت طبع از متکلم مجوے

کیا اگر آپ سے آپ کا سائیس درخواست کرے کہ مجھ کو اقلیدس کے پہلے مقالہ کی پانچویں شکل جو مامونی کہلاتی ہے اس طرح سمجھا دو کہ نہ اس میں اشکال سابقہ کا حوالہ ہو اور نہ اصول موضوعہ و علوم متعارفہ کا تو کیا آپ اس کو سمجھانے بیٹھ جاویں گے یا یہ فرمادیں گے کہ بھائی یہ تیری سمجھ سے باہر ہے اور اگر وہ پھر بھی اصرار کرے تو کیا آپ اس کو گدھا الونہ کہنے لگیں گے اور کیا ایسا کرنے سے آپ کو کوئی شخص عاجز عن الجواب کہے گا یا عین حکمت پر عمل کرنے والا کہا جاوے گا البتہ جیسا اسی مجلس میں کوئی طالب علم اقلیدس کا فرض کیجئے اسی شکل کو سمجھنے آ جاوے تو اس وقت آپ کی زبان فوراً کھل جاوے گی اسی طرح اگر اسی مجلس میں کوئی طالب علم اس مسئلے کے متعلق پوچھتے آ جاوے اس وقت دیکھ لیا جاوے کہ علماء کیا کیا جو اہر تحقیقات کے ثمار کرتے ہیں۔ اور پہلا سائل ان تحقیقات کو اس وقت سن کر یہ بھی اندازہ کر لے گا کہ حقیقت میں یہ میرے فہم سے بالاتر تھا اور اس کے اعراض و سکوت کی وجہ بھی سمجھ لے گا کہ اس شعر کا مصداق ہے۔

ہر کہ اواز ہمزبانی شد جدا

بے نوا شد گرچہ وارد صد نوا

اور اس شعر کے مدلول کا مشاہدہ کر لے گا۔

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں اقتدر از

ورنہ در مجلس رنداں خبرے نیست کہ نیست

اور شبہ کی تقریر میں جو بعض آثار تعصب کے بیان کئے گئے ہیں کہ اپنی بات پر اصرار کرنا اور دوسرے کی بات کو سمجھنے کا قصد نہ کرنا سوا گروہ بات حق ہے تب تو حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا اور اس کے مقابلے میں لغو باتوں کی طرف التفات نہ کرنا عین مطلوب ہے پھر اس کو تعصب سے کیا علاقہ اور اگر وہ بات باطل ہے تو اس اعتراض کا عموماً علماء کو مورد بیتنا محض ناواقفی اور قلت اختلاط مع العلماء ہے اور اگر بعض کی نسبت ایسا حکم کیا جاتا ہے تو ہم بھی اس کا انکار نہیں کرتے لیکن اس کا سبب علم دین نہیں بلکہ علم کے ساتھ تربیت نہ ہونا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کی علم کی کمی ہے تو قلت علم اس کا سبب ہو انہ کہ علم۔ ایک شبہ یہ تھا کہ اہل علم میں تہذیب کم ہوتی ہے اس میں بھی اول تہذیب کا کوئی معیار قرار دیجئے سو تنبیح خیالات و حالات معترضین سے معلوم ہوتا ہے کہ معیار تہذیب کا آج کل یورپ کا رسم و رواج سمجھا گیا ہے سو خود اس معیار کے صحیح ہونے ہی کی کون سی دلیل ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اہل یورپ کی کوئی رسم تہذیب سے گری ہوئی نہیں کیا خود بعض اہل یورپ اپنی قوم کی بعض رسوم کو قبیح نہیں بتلاتے اور کیا ان سے تنگ نہیں، کیا غیر مردوں سے ہاتھ ملانے اور ہنسنے بولنے کی رسم کو بھی خلاف تہذیب نہ کہا جاوے گا۔ و علی ہذا اور بہت سی رسوم و عادات۔ پس معلوم ہوا کہ محض یورپ کی رسم کو معیار تہذیب قرار دینا باطل محض ہے۔

پھر وہ معیار کیا ہے سو وہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا عقل سلیم یا کوئی مذہب صحیح مگر سلیم ہونے کے لئے پھر کسی معیار کی ضرورت ہوگی کیونکہ عقول خود متفاوت ہیں پس معیار ہونے کی صلاحیت صرف مذہب صحیح میں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی صحت پر دلائل قطعیہ قائم ہیں اور مذہب صحیح میں ایسے امور میں ناخن و منوخن کا تفاوت اختلاف بھی نہیں ہو سکتا پس جب معیار تہذیب کا مذہب صحیح اور دین الہی قرار پایا تو خلاف تہذیب کا مصداق خلاف دین ہوا اب دیکھ لیجئے کہ دین کے خلاف علماء میں زیادہ افعال و اخلاق

پائے جاتے ہیں یا غیر علماء میں اور اسی سے معلوم ہو جاوے گا کہ بے تہذیب کہلانے کا زیادہ مستحق کون ہے اور اگر کسی میں کوئی امر خلاف تہذیب واقعی پایا جاتا ہے تو اس کا سبب قلت تربیت ہے جیسا اوپر بیان ہوا اسی طرح شبہ قلت حیا کا ناشی اس سے ہے کہ حقیقت حیا کی تحقیق نہیں کی گئی سو حقیقت اس کی یہ ہے۔ انقباض النفس عما ینکرہ۔ اب اس کراہت میں معیار کی ضرورت ہوگی کہ رسم ہے یا عقل سلیم یا دین صحیح اور مثل بحث تہذیب کے یہاں بھی دین صحیح میں معیار کا انحصار ثابت کیا جاوے گا اس کے بعد آسانی سے فیصلہ ہو جاوے گا کہ حیا کس میں کم ہے لوگ عموماً آج کل علماء کی بے حیائی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات شرمناک مسائل فہمیہ کھلے کھلے لکھ دیتے ہیں اس کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ ٹڈیکل کالج میں عورتوں کو تشریح کی تعلیم دینے میں جتنی بے حجابی ہوتی ہے یہاں تو اس کا عشر عشر بھی نہیں یہاں صرف الفاظ ہیں اور وہاں ان الفاظ کے معانی کا مصداق۔

بہیں تفاوت رہ از کجا ست تا کجا

تعجب ہے کہ یہ تو بے حیائی ہو اور گوارا نہ کیا جاوے اور وہ بے حیائی نہ ہو اور گوارا کیا جاوے۔ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ اگر معترض صاحب ان مسائل کو دین نہیں سمجھتے یا دین کے محفوظ رہنے کی ضرورت نہیں سمجھتے تب تو قبل اس کے کہ مسئلہ مجوٹ عنہا میں کلام کیا جاوے اول خود انہی دو مقدموں کو ان کے سامنے ثابت کیا جاوے گا اور اگر اس کو دین بھی جانتے ہیں اور دین کے بقا کو بھی ضروری جانتے ہیں تو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پھر اور کوئی طریقہ ان مسائل کے محفوظ رہنے کا ارشاد فرمادیں کہ اس کو اختیار کیا جاوے البتہ آداب دین میں ہم کو یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ زبانی تعلیم میں اگر عورتوں کو ایسے مسائل بواسطہ بتلانا ممکن ہو تو بلا واسطہ خطاب نہ کرے، سو اہل علم اس کا شدت سے التزام رکھتے ہیں کہ ایسے مسائل بواسطہ اپنی بیبیوں کے بتلاتے ہیں بلکہ احتیاط کیلئے اس وقت ایسے مسائل کے متعلق رسائل دینیہ میں تصریحاً اس مشورہ کو چھاپ بھی دیا گیا ہے کہ شرمناک مسائل لڑکیوں کے درس کے وقت نشان ہٹا کر چھوڑ دے یا تو

مستورات ان کو سمجھا دیں یا بعض مسائل خود وہ سیانی ہو کر سمجھ لیں گی۔ اب بے حیائی کا کیا شبہ رہا۔

ایک شبہ یہ تھا کہ اہل علم میں باہم تحاسد و تنافس دیکھا جاتا ہے سو اس کا مورد اگر عموماً سب علماء کو قرار دیا جائے تو مشاہدہ اس کی تکذیب کرے گا اور بعض کی نسبت کہا جاتا ہے تو ہم بھی اس میں متفق ہیں لیکن اس کا سبب آیا علم ہے یا قلت تربیت۔ اس کو سمجھ کر پھر اس اعتراض کی صحت و بطلان کو دیکھا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بضرورت تحصیل معاش یا حفظ صحت خاندان کوئی شخص اپنے بیٹے کے لئے طبیب بننے کو ضروری قرار دے کر اس کا اہتمام کرے اور ساتھ ہی ساتھ اطباء شہر میں تحاسد و تنافس بھی دیکھے تو کیا شخص اس سبب سے وہ اپنی رائے کو بدل دے گا یا رائے کو بحال رکھ کر اس کی کوشش کرے گا کہ میرے بیٹے کے ایسے اخلاق نہ ہوں اسی طرح یہاں بھی چاہئے کہ علم دین کا اہتمام کرو اور اخلاق کو درست کرو اور یہ امر کہ ہر جگہ پہنچ کر دوسرے کے لئے گستاخی کرنا پڑتی ہے یہ کوئی مجبوری نہیں، خدا تعالیٰ ذرا قوت تدبیر یہ عطا فرمادے تو بہت سہولت کے ساتھ اس سے بچ سکتے ہیں وہ یہ کہ خود تو ایسے مضمون کی ابتدا نہ کرے اور اگر صاحب مجلس ایسا کرے تو کچھ جواب نہ دے بلکہ فوراً کوئی مسئلہ پوچھنا شروع کر دے بس یہ شخص محفوظ رہے گا بلکہ خود وہ بزرگ مولوی صاحب چونکہ صاحب علم ہیں اس کو سمجھ جاویں گے اس لئے اپنی حرکت سے شرمندہ ہوں گے غرض یہ ایسے امور نہیں کہ ان کی وجہ سے خود علوم دینیہ سے اعراض یا انقباض اختیار کیا جائے۔

ایک شبہ یہ تھا کہ خط کا جواب نہیں دیتے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ سب پر تو یہ اعتراض غلط ہے آپ اگر کام کرنے والوں کو دیکھیں تو آپ تعجب کریں کہ ایک ایک آدمی اتنا کام کیسے کرتا ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی علیہ الرحمۃ اب تک لوگوں کو یاد ہیں کہ کس التزام سے خط کا جواب دیتے تھے ایک بار میں نے کچھ سوالات لکھ کر بھیجے تھے اور اس وقت حضرت آشوب چشم میں علیل تھے اسی حالت میں نہایت تکلیف اٹھا کر سب کا جواب لکھا غالباً میں تمیں کے درمیان سوالات کا عدد تھا۔ اور اخیر میں یہ بھی تحریر فرمایا تھا

کہ روایات اس لئے نہیں لکھی کہ آشوب میں مبتلا ہوں اور نفس ہے۔ اب بھی چشم بند کردہ لکھتا ہوں اور اگر ایسے بزرگواروں کے پاس سے جواب نہ آوے تو کیا تو اصل خط ان کے پاس نہیں پہنچایا جواب ان کا ضائع ہو گیا یا اصل سوال کے ساتھ جواب کے لئے ٹکٹ نہ گیا ہوگا سو اگر جواب پر ٹکٹ لگا دیں تو کہاں تک لگاویں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس سولہ خط روزانہ کا اوسط ہو (چنانچہ احقر کے پاس اس اوسط سے کم ڈاک نہیں آتی) وہ اپنے پاس سے ٹکٹ لگایا کرے تو بارہ آنے یومیہ یعنی تینیس روپے ماہوار خاص اسی مد میں اس کو خرچ کرنا پڑے تو اول تو اہل علم کو اتنی وسعت نہیں۔ پھر اگر کسی کو وسعت بھی ہو تو ہمت مشکل ہے جب کہ فرض و واجب بھی نہ ہو اور اگر بیرنگ بھیجیں تو تجربہ ہوا ہے کہ بہت لوگ بیرنگ جواب واپس کر دیتے ہیں بعضے واپس تو نہیں کرتے مگر بدون انتظار جواب اور بلا انتظام ڈاک خود کہیں چل ہی دیتے ہیں جب ڈاک کیہ کو نہیں ملتے تو وہاں سے خط واپس آتا ہے اور محصول مضاعف دینا پڑتا ہے اور اگر فرضاً سولہ کے سولہ خط واپس آیا کریں تو ڈیڑھ روپیہ روز یعنی پینتالیس روپے ماہوار اور اگر نصف ہی واپس ہوں تو تینیس ہی روپے ماہوار اس مد میں خرچ ہوا کریں تو ان پر کس قاعدہ سے واجب ہے کہ وہ اتنا بڑا یا را اپنے اوپر اٹھاویں البتہ خصوصیت کی جگہ ہر شخص بآسانی اس قسم کے بار کو اعتدال کے ساتھ برداشت کرتا ہی ہے۔ بلکہ چاہئے تو یہ تھا کہ ہر سوال کے ساتھ بطور فیس کچھ پیش کیا جاتا کہ اہل علم کی اعانت ہوتی خواہ ان کی ذات کی یا صرف آلات افتاء کی کیونکہ جواب کے لئے وقت بھی چاہئے کتب بھی چاہئیں کبھی معین بھی درکار ہوتا ہے خادم کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈاک وقت پر لا دے لے جاوے۔ علی ہذا۔ چنانچہ بعض اہل علم نے اس کا قاعدہ بھی مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ مضائقہ نہیں بشرطیکہ خلاف شریعت نہ ہو سو اگر کہیں ایسا نہ ہو تو اسی کو غنیمت سمجھیں کہ ہم پر بار نہیں پڑا نہ کہ اہل علم سے مالی بار اٹھانے کے متوقع رہیں کہ ظلم عظیم ہے۔

پانچویں فصل

متفرق شبہات کے جوابات

اس میں بعض شبہات متفرقہ کا جواب ہے اور اس باب کی یہ اخیر فصل ہے۔

علماء کے درمیان عناد و حسد ہونے کا شبہ

ایک شبہ دنیا داروں کا اہل علم کی نسبت یہ ہے کہ ان میں باہم رد و قدح خوب ہوتا ہے کبھی زبانی گفتگو میں اور کبھی رسالہ بازی کے ذریعہ سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں باہم عناد و حسد ہوتا ہے اور ہر شخص دوسرے کو گھٹانا اور مٹانا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں سے اسلام کو بجائے نفع کے اور الناضرر ہوتا ہے پس اس سے تو یہی بہتر ہے کہ مولویت کا سلسلہ ہی موقوف کیا جائے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اول تو خدا تعالیٰ نہ کرے سب اہل علم ایسے کیوں ہونے لگے پھر ایک دو کو دیکھ کر سب پر ایک حکم لگا دینا انصاف اور حقیقت شناسی کے بالکل خلاف ہے جن لوگوں میں یہ مرض ہے ان کو خود محققین اہل علم بھی ناپسند کرتے ہیں۔ آپ ایسے حضرات سے استفادہ کیجئے جو ان امور سے منزہ ہیں اور دوسرے ہر رد و قدح کو حسد اور عناد پر محمول کرتا یہ بھی غلطی ہے۔ بعض دفعہ دونوں کی نیت بخیر ہوتی ہے مگر اختلاف تحقیق کے سبب ایک دوسرے قول کو رد کرتے ہیں۔ کیا وکلاء کا ہر مناظرہ نفسانیت پر محمول کیا جاوے گا یا حاکم بالا کا حکم ماتحت کے فیصلہ کو منسوخ کر دینا اور اس کا رد لکھنا نفسانیت ہی پر ضرور محمول ہوگا۔

بعض دفعہ ایک کی نیت درست ہوتی ہے کہ ایک باطل قول کو محض مسلمانوں کے بچانے کے لئے رد کر دیا یا اس کے قول حق کو کسی ایک صاحب باطل نے رد کیا تھا اس نے اس کا جواب دے دیا اس میں شرعاً یا عقلاً کیا قباحت ہوگی۔ بلکہ بعض اوقات یہ واجب ہوگا کیا اگر کوئی باغی جماعت پبلک میں باغیانہ خیالات پھیلا دے اور ویرائے یا لفٹنٹ گورنر ایک عام جلسہ میں ان خیالات کو بدلائل رد کر دے تو کیا اس کو سلطنت کی

خیر خواہی نہ کہا جاوے گا پھر کیا وجہ کہ ایسے رد کو اسلام کی خیر خواہی اور ضروری نہ کہا جاوے تیسرے اگر بالفرض خدا نہ کرے وہ سب علماء ایسے ہوتے تب بھی کیا یہ اثر علم دین کا ہوتا جس کو سب نفرت عن العلوم بنایا جاوے یا یہ اثر علم دین میں سے ایک جز پر عمل نہ کرنے کا ہوتا اور وہ جز تربیت و اصلاح نفس ہے جس کی نہایت اہتمام سے تعلیم دی گئی ہے۔ پس اس سے تو علوم دینیہ کی اور بھی ضرورت ثابت ہوئی کہ اس سے تھوڑا سا بعد بھی کیسا مضر ہوا۔

پھر یہ کہ اگر کوئی عالم ایسا ہو بھی تب بھی وہ اپنے لئے ضرر رساں ہے یا دوسرے کم فہموں کے لئے کہ اس کی حقیقت نہ سمجھ کر مولویت کو مضر سمجھیں جس کو ابھی بیان کیا گیا ہے باقی فہیم تو سمجھ سکتا ہے کہ اس عالم کی مثال بد پر بیس طیب کی سی ہے۔ کیا اس کی بد پر بیسزی ان نسخوں کو بھی غیر مفید کر دے گی جو اس نے اپنی حداقت و مہارت فن سے کسی مریض کے لئے تجویز کئے ہیں کیا اس حالت میں اس سے نسخہ نہ پوچھا جاوے گا وہ اگر ماہر ہے تو نسخہ تو مفید ہی بتلاوے گا اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی عالم حسد اور عناد کی بلا میں مبتلا ہو مگر تم کو تو مسئلہ صحیح بتلا دے گا۔ پھر تم اس سے منتفع ہونے میں کیوں حیلے نکالتے ہو۔

علماء کا آپس میں اختلاف کرنا

ایک شبہ یہ ہے کہ ان مولویوں میں اکثر مسئلوں میں باہم اختلاف ہوتا ہے، جس سے عام لوگوں کو عمل کرنے میں سخت حیرت ہوتی ہے کہ کس پر عمل کریں کس کو ترک کریں پس یہ مولویت کا سلسلہ بڑھا نا اس اختلاف کو اور زیادہ وسعت دیتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ کیا اطباء میں باہم تشخیص مرض و تجویز تدبیر میں اختلاف نہیں ہوتا۔ کیا اس اختلاف سے بھی ایسی ہی تنگی ہوتی ہے اور کیا اس تنگی کے بعد کوئی شخص اپنے مریض کو بدون علاج ہی چھوڑ دیتا ہے کہ اختلاف کی حالت میں کس کا علاج کریں تو لاؤ سب ہی کو چھوڑ دیں یا ایسا نہیں کیا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون طیب زیادہ تجربہ کار اور ماہر

فن ہے اور کس کے ہاتھ سے مریض زیادہ شفا یاب ہوتے ہیں۔ اگر اختلاف اطباء سبب نہیں ہوتا تنگی و ترک معالجہ کا تو اختلاف علماء کیوں سبب ہوتا ہے تنگی اور ترک عمل کا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جس امر کو ضروری سمجھتا ہے اس میں ایسے خیالات سنگ راہ نہیں ہوتے اور جس کو ضروری نہیں سمجھتا اس کے ترک کیلئے ادنیٰ ساحلہ گو بہودہ ہی ہو کافی ہو جاتا ہے جس طرح وہاں ایک طبیب کو (ایک خاص علامت سے جو اوپر مذکور ہوئی) ترجیح دے کر اس کا علاج اختیار کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی ایک عالم کو اسی کی نظیر علامت سے (کہ کس عالم کو اہل فہم اور اہل دین علم اور عمل میں زیادہ سمجھتے ہیں اور کس کی تحقیقات نظر انصاف میں زیادہ اطمینان بخش ہوتی ہیں) ترجیح دیکر اس کے فتاوے کا اتباع کریں۔

اسی اختلاف علماء کے متعلق ایک اور رائے بھی دی جایا کرتی ہے کہ علماء کے لئے باہم اختلاف رکھنا بہت مذموم ہے ان کو اتفاق رکھنا چاہئے۔ لیکن غور کیا جائے تو اس رائے کا لچر اور مہمل ہونا نہایت بین ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہر اختلاف ہر شخص کیلئے مذموم ہے۔ اگر یہ ہے تو چاہئے کہ عدالت میں جب کوئی مقدمہ پیش ہو جس میں ایک کا دعویٰ دوسرے کا جواب دعویٰ داخل ہو تو عدالت بجائے اس کے تنقیح و تحقیق کا بار اپنے ذمہ لے اول ہی وہلہ میں محض اس بنا پر کہ یہ لوگ باہم اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف مطلقاً مذموم ہے فریقین کو ہمیشہ سزا کر دیا کریں کہ ایسے جرم اخلاقی کے کیوں مرتکب ہوئے یا اگر اس جرم کو اس درجہ کا نہ سمجھے تو کم از کم ہر مقدمہ کو خارج ہی کر دیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ تحقیق واقعات کی کر کے ایک ڈگری دیتی ہے کیا وہ ایک مجرم اخلاقی کی طرف داری و حمایت کرتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ اہل اختلاف میں سے ہر ایک کو الزام دینا اور دونوں کو مشورۃ اتفاق دینا غلطی ہے بلکہ اول تحقیق کر کے متعین کریں کہ ان اہل اختلاف میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے جو حق پر ہو اس کی طرف ہو کر صاحب باطل کو مجبور کریں اور رائے دیں کہ تم کو اختلاف کرنا جائز نہیں تم فلاں شخص کے ساتھ اتفاق کرو۔ ورنہ قبل تعین حق اگر وہ اتفاق بھی کرنا چاہیں تو آخر اس

اتفاق کا کوئی مرکز بھی تو ہونا چاہئے اور وہ متعین نہیں تو اتفاق کی کیا صورت ہوگی۔ اگر زید نے عمرو کو اپنے قول پر لانا چاہا اور عمرو نے زید کو۔ تو یہی اتفاق نہ ہوا اور زیادہ رنگ طبائع کا یہی ہے بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اتفاق کے امتحان پر اتفاق ہے پھر اتفاق نہیں ہوتا کیونکہ ہر شخص دوسرے کو اپنے نقطہ خیال پر لانا چاہتا ہے اسی طرح دوسرا بھی۔ اور اگر زید نے عمرو کا قول لے لیا اور عمرو نے زید کا قول لے لیا تو پھر باہم اختلاف رہا گو صورت دوسری ہوگئی اور اگر نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا بلکہ اول مرجع کی تلاش ہوئی کہ اس کا اتباع دونوں کریں گے تو اس کا حاصل وہی ہوا جو اوپر معروض ہوا ہے کہ اول تحقیق کر کے حق کو متعین کر لیں پھر صاحب باطل کو مجبور کیا جاوے کہ وہ حق کا اتباع کرے صاحب حق کو کچھ رائے نہ دی جاوے بہر حال نا اتفاقی کا الزام جانین کو دینا یہ ایک بے تحقیق اور غلط فیصلہ ہے۔

زمانہ کی مصلحت کا لحاظ نہ کرنے کا شبہ

ایک اعتراض عموماً علماء کی نسبت یہ ہے کہ علماء اپنے فتاویٰ میں مصلحت زمانہ کا لحاظ نہیں کرتے وہی پرانے مسائل بتلا دیتے ہیں حالانکہ زمانہ کی ضرورتیں بدل گئیں ہیں اور زمانہ کی ضرورت سے احکام بدل جاتے ہیں اب علماء کو چاہئے کہ سود کو اور معاملات ربوہ و فاسدہ کو درست کہہ دیں۔ یہ اعتراض اس قدر ظاہر البطان ہے کہ اس میں رد ہی کی احتیاج نہیں۔ یہ تو جب کہا جاتا کہ شریعت کے احکام کسی بشر کے بتائے ہوئے ہوتے تو اس احتمال کی گنجائش تھی کہ اس بشر کو آئندہ مصالح پر نظر نہ تھی جب مصالح بدل گئے تو احکام کا بدل ڈالنا بھی مناسب ہے اور جس حالت میں وہ احکام خدا تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ہیں خواہ بواسطہ وحی مکتویہ یا غیر مکتویہ اگر وہ اجتہادی ہیں تو بوجہ غزات علم و تدین و تورع ان مجتہدین کے ان میں استناد الی الوحی کا ظن زیادہ غالب ہے یہ نسبت ہمارے استنباط کے تو وہ احکام بھی بوجہ اس کے کہ قیاس مظہر ہوتا ہے مثبت نہیں ہوتا نیز ثابت بالوحی ہوئے بہر حال جب یہ سب احکام شرعیہ خدائے تعالیٰ کے مقرر کئے

ہوئے ہیں جن سے قیامت تک کی مصالح کی ایک جزئی حق نہیں تو ان میں یہ احتمال کب ہے کہ آئندہ مصالح کی رعایت نہیں کی گئی بلکہ جس مصلحت کی اس میں رعایت نہیں وہ واقع میں مصلحت ہی نہیں۔ اور مصالح کے تبدیل سے احکام کا بدلنا وہاں ہے جہاں مبنی اس حکم کا کوئی خاص مصلحت یقیناً ہو اور جہاں خود اسی کا یقین نہ ہو تو مصالح تخمینہ نظیہ پر مدار حکم نہیں ہے جیسے حطیم کو کعبہ کے اندر شامل نہ کرنا مبنی تھا مصلحت دفع تشویش عوام پر جب عبد اللہ ابن زبیر نے اس مصلحت کا ارتقاع دیکھ لیا اور اندیشہ تشویش کا نہ رہا حطیم کو داخل کر دیا گو بعد میں ان کے مخالفین نے پھر خارج کر دیا بخلاف رمل فی الطواف کے کہ ظاہر مصلحت اس میں ارأۃ قوت تھی مشرکین کو اور وہ اب نہیں ہے تو چاہئے تھا کہ وہ حکم مرتفع ہو جاتا مگر بعد فتح مکہ کے حجۃ الوداع میں بھی رمل کا ہونا یہ دلیل اس کی ہے کہ وہ ایک وقتی مصلحت تھی لیکن اصل میں مبنی حکم کا وہ نہ تھا اس لئے وہ حکم مرتفع نہیں ہوا سو منصوبات میں تو کسی علت نکالنے کی حاجت ہی نہیں البتہ اجتہادات میں علت نکالی جاتی ہے مگر ہم کو علت نکالنے کی لیاقت نہیں ہے۔ جو اس کے اہل تھے وہ گذر گئے۔ کیا پارلیمنٹ و جلسہ وضع قوانین کا ممبر ہر قانون داں یا ہر دہاتی بن سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوانین کے اسرار کا جاننا خاص ہی لوگوں کا کام ہے پس ہر ایک کو اس کا دعوے زیبا نہیں اس لئے یہ اعتراض بھی لغو ثابت ہوا۔

علماء کا لوگوں کے حال پر رحم نہ کرنے کا شبہ

ایک اعتراض مولویوں پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ مخدوم بنے گھروں اور مدرسوں اور مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور قوم کی تباہی پر ان کو رحم نہیں آتا اور گھروں سے نکل کر گمراہوں کی دنگیری نہیں کرتے۔ لوگ بگڑتے چلے جاتے ہیں کوئی اسلام کو چھوڑ رہا ہے کوئی احکام سے محض بے خبر ہے لیکن ان کو کچھ پروا نہیں۔ حتیٰ کہ بعض تو بلانے سے بھی نہیں آتے۔ اور آرام میں غفلت نہیں ڈالتے جواب اس کا یہ ہے کہ اعتراض اس وقت کسی درجہ میں لوگوں کے حق میں صحیح ہو سکتا تھا کہ تبلیغ اسلام و احکام اب بھی فرض

ہوتی تب بے شک ضروری تھا کہ گھر گھر شہر شہر سفر کر کے جاتے یا کسی کو بھیجتے اور لوگوں کو احکام سناتے لیکن اب تو اسلام و احکام شرعاً غریبا مشتہر ہو چکے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے کانوں میں اصولاً و فروعاً اسلام نہ پہنچ چکا ہو اور جو لوگ کسی قدر لکھے پڑھے ہیں ان کو تو بذریعہ رسائل مختلفہ مذاہب تک کا بھی علم ہے اور اگر کسی مقام پر فرضاً کوئی احکام کا بتلانے والا نہ بھی پہنچا ہوتا ہم اس مقام کے لوگ (اگر کل نہیں تو بعض سہی) دوسرے مقامات پر پہنچے ہیں اور احکام سنے ہیں (اور ان بعض سے دوسرے بعض کو پہنچے ہیں) بہر حال جن مقام کا ہم کو علم ہے ان میں سے کوئی مقام ایسا نہیں۔ جہاں اسلام و احکام نہ پہنچے ہوں۔

اور فقہاء نے کتاب السیر میں تصریح فرمادی ہے اور عقل میں بھی یہ بات آتی ہے جہاں اسلام و احکام پہنچ گئے ہوں وہاں تبلیغ واجب نہیں البتہ مندوب ہے پس جب تبلیغ واجب نہیں تو اس کے ترک پر ملامت کیسی اور اگر ترک مستحب پر یہ الزام ہے سو اول تو وہ عمل الزام نہیں دوسرے اس سے قطع نظر اگر ان لوگوں کو کوئی شغل ضروری نہ ہو تو کچھ گنجائش بھی ہے۔ لیکن جو لوگ اسلام کی دوسری خدمتیں کر رہے ہیں وہ بھی جب ضروری کاموں میں لگ رہے ہیں پھر گنجائش اس شبہ کی کہاں ہے دوسرے جس طرح علماء کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان گمراہوں کے گھر پہنچ کر ہدایت و اصلاح کریں۔ خود ان گمراہوں کو یہ رائے کیوں نہیں دیجاتی کہ فلاں جگہ علماء موجود ہیں تم ان سے اپنی اصلاح کر لو۔

تیسرے کیا یہ اسلام کی یہ خدمت صرف علماء ہی کے ذمہ ہے دوسرے دنیا دار مالدار مسلمانوں کے ذمے نہیں یعنی ان کو بھی چاہئے کہ سمجھیں کہ علماء کو معاش سے فراغ نہیں آپس میں کافی سرمایہ یعنی روپیہ جمع کر کے علماء کی ایک جماعت کو خاص اسی کام کے لئے مقرر کریں اور ان کی کافی خدمت مالی کر کے معاش سے ان کو مستغنی کریں پھر وہ علماء معاش سے بے فکر ہو کر اس خدمت کو انجام دیں جس طرح مشنری لوگ بڑے بڑے مشاہرے پارہے ہیں اور جا بجا لیکچر دیتے اور رسائل تقسیم کرتے پھرتے ہیں اور

ہمارے حضرات معترضین کو جو یہ اعتراض مذکور علماء پر سوچھا ہے وہ انہیں مشنریوں کی مساعی کو دیکھ کر سوچھا ہے۔ اور یہ اس وقت کچھ عام عادت ہو گئی ہے کہ اصل حقیقت میں غور نہیں کرتے بس دوسری قوموں کے رسم و رواج کو اپنا رہنما بنا کر ان کی موافقت و مخالفت کو معیار امتحان و عدم امتحان کا قرار دیا ہے۔ چونکہ مشنری لوگ ایسا کر رہے ہیں اور علماء کو ایسا کرتے کم دیکھا ہے بس اعتراض کر دیا لیکن قطع نظر حقیقت بنی کے جس کے متعلق بندہ نے اوپر عرض کیا ہے یہ بھی نہ دیکھا کہ اپنے علماء پر ان کے علماء کے برابر سعی نہ کرنے کا الزام دینے سے پہلے ہم یہ بھی تو دیکھ لیں کہ آیا ہمارے دنیا داران کے دنیا داروں کی برابری بھی اعانت مالی میں کرتے ہیں یا نہیں یہاں وہی مثل صادق ہے۔

حفظت شینا و غابت عنک اشیاء

البتہ اگر کوئی مقام ایسا ثابت ہو جائے تو بے شک وہاں تبلیغ اسلام کے وجوب کا انکار نہیں لیکن یہ وجوب علماء کے ساتھ خاص نہیں سب اہل اسلام پر بقدر اپنی اپنی وسع کے واجب ہوگا۔

تقریر و تحریر سے واقف نہ ہونے کا شبہ

ایک شبہ طالب علموں پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ تقریر و تحریر میں قاصر ہوتے ہیں لیکن اس شبہ میں نہایت بے انصافی سے کام لیا گیا ہے ایک دو کو دیکھ کر سب پر ایک حکم لگا دیا گیا ہے۔ کیا علماء و طلباء میں بے حد خوش تحریر و خوش تقریر بکثرت نہیں پائے جاتے کیا ان خوش بیانیوں کا مقابلہ دوسری تعلیم کا کوئی بڑے سے بڑا فاضل کر سکتا ہے۔ پس جن طلباء میں اس کی کمی ہے اس کی ذمہ داری خود ان کی کوتاہی و بے توجہی ہے۔ البتہ اتنی ضرورت اس زمانہ میں ضروری معلوم ہوتی ہے کہ مثل دیگر عام کی تعلیم کے خوش تحریری و خوش تقریری کی مشق کا اہتمام بھی مدارس میں بالالزام کیا جاوے اس طور پر کہ وہ طلبہ کا اختیاری امر نہ رہے بلکہ سب کو اس پر مجبور ہونا پڑے مگر پھر بھی ایسے لوگ (گو قلیل ہی سہی) ثابت ہوں گے کہ ان کو فطری طور پر تقریر و تحریر سے مناسبت کم ہوگی سو

ایسے لوگ اپنے عمل کے لئے علم پڑھیں دوسروں کے افادہ کے لئے اور بہت لوگ مل سکیں گے یہ کیا فرض ہے کہ ہر کام ہر شخص کیا کرے اسی کے متعلق ایک شبہ خط کے خام ہونے کا ہے سو میرے نزدیک یہ امر کوئی قابل التفات نہیں خط کا صاف ہونا تو ضروری امر ہے کہ بے تکلف پڑھا جاوے کیونکہ بدون اس کے جو مقصود ہے کتابت سے وہی فوت ہوتا ہے۔ باقی باقاعدہ اور خوشنما ہونا یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے اس کو ضروری سمجھنا یہ ایک عامی خیال ہے۔

دنیا کے قصوں سے بے خبر ہونے کا شبہ

ایک شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ طالب علموں کو عقل کم ہوتی ہے معاملات کو نہیں سمجھتے اکثر دنیا کے قصوں سے بے خبر ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاوے جس کا تعلق کسی معاملہ سے ہو تو اس کو سمجھ نہیں سکتے اگر کوئی انتظامی کام ان کے سپرد کیا جاوے تو اس کو کر نہیں سکتے اس شبہ میں بھی نہایت ہی عدم تدبر سے کام لیا گیا ہے۔ اس معترض نے عقل اور تجربہ کو ایک قرار دیا ہے حالانکہ ان دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ کیا اگر کسی بڑے عاقل فاضل شخص کو یہ نہ معلوم ہو کہ قلاں کارخانے میں فلاں نمبر کا جوتہ کس قیمت کا ہے تو کیا اس کو اتنی بات پر بے وقوف کہہ دیں گے اگر کوئی ایسا کہے گا تو وہ خود اس لقب کے قابل ہوگا اسی طرح اہل علم کو جن معاملات سے سابقہ کم پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ ان کے متعلق ان کی معلومات کم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتیں اور ایسے ہی امور کی نسبت جب ان سے ناتمام عبارت میں سوال کیا جاتا ہے تو ان کو اس سوال کے اجزاء کے سمجھنے کی ضرورت ہونا پھر محل تعجب یا اعتراض کیا ہے کمی تو مسائل کی ہے کہ اس کو اظہار واقعہ کا سلیقہ نہیں اور ایسے اہتمام و تفہیم کی احتیاج تو ہائی کورٹ کے ججوں تک کو ہوتی ہے کہ مکمل علماء قانون و افضل عقلاء ملک تسلیم کئے گئے ہیں اسی طرح ہم شب و روز دیکھتے ہیں کہ انگریزی خواں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے سارٹیفکیٹ لے کر آتے ہیں اور ادنیٰ سا کام سب انیسٹری یا نائب تحصیلداری کا بھی بدون سکھلائے نہیں کر سکتے۔ تعجب ہے کہ

دونوں طرف ایک ہی حالت پھر اس حالت کا نام ایک طرف نا تجربہ کار مری اور دوسری طرف بے عقلی رکھا جائے کیا یہ ظلم نہیں ہے۔ اگر اہل علم کسی طرف ادنیٰ توجہ کرتے ہیں تو وہ ان دنیا کے کاموں کو بھی ایسا اچھا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے تجربہ کار دنگ رہ جاتے ہیں چنانچہ اس کے زندہ نظائر بکثرت موجود ہیں۔

الباب الثانی

حقوق العلم علی العلماء الاعلام والطلبة الکرام پہلی فصل

عمل کی ضرورت نہ ہونے کا غلط خیال

بعض طلباء یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا زمانہ تحصیل علم کا ہے اس زمانہ میں عمل کی چنداں ضرورت نہیں بعد فراغ عمل بھی کر لیں گے اور یہ سراسر شیطانی دھوکہ ہے نصوص نے طلبہ اور علماء میں وجوب احکام میں کہیں فرق نہیں کیا پھر اس خیال کی گنجائش کب ہو سکتی ہے البتہ اعمال زائدہ جن میں زیادہ وقت صرف ہو وہ بیشک طلبہ کے لئے مناسب نہیں جیسے اور ادویہ و مجاہدات و ریاضات اہل تصوف کے ان میں مشغول ہونے سے مطالعہ درس و تکرار سبق میں مشغول ہونا طالب علم کے لئے افضل ہے۔ بعض بیباک طلبہ میں ایک قول مشہور ہے یہ جواز لطالب العلم مالا یجوز لغيره اگر یہ اپنے عموم ظاہری پر رکھا جاوے تب تو اس کے جواب میں ہاتوا ابرہانکم ان کنتم صادقین^(۱) پڑھنا کافی ہے اور اگر عموم پر نہ رکھا جائے تو مطلق العنانی و بد عملی کے جواز کے لئے مفید نہیں اگر یہ کسی معتبر قائل کا قول ہے تو معنی یہ ہیں کہ بہت سے امور غیر اہل حاجت کے لئے درست نہیں جیسے صدقہ و خیرات کا لے لینا یا کوئی چیز کسی سے

(۱) اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بقدرہ/۱۱۱۔

ضرورت کے وقت مانگ لینا وہ طالب علم کے لئے بوجہ حاجت مند ہونے کے مباح ہے تو مدار اس حکم کا خاص وصف طالب علمی نہیں بلکہ احتیاج ہے۔ چونکہ طالب علم بھی اکثر صاحب احتیاج ہوتا ہے اس لئے یہ بھی ایک عنوان احتیاج کا ہوا پس غیر سے مراد اس بنا پر غیر محتاج ہوگا نہ مطلق غیر طالب علم اور ما اپنے عموم پر نہ ہوگا بلکہ بدلائل شرعیہ خصوص میں مستعمل ہوگا۔

دوسری فصل

علوم دینیہ کی طرف نسبت رکھنے والے بعض لوگوں کی غلطی

بعض منسوبین الی العلم علوم دینیہ کو ذریعہ اپنے اغراض فاسدہ دنیویہ نقصانیہ کا بنالیتے ہیں جس سے وہ خود تو بدنام اور بے وقعت ہوتے ہیں مگر اپنے ساتھ تمام جماعت اہل علم کو بدنام اور بے اعتبار ٹھہراتے ہیں۔

چو از قوے یکے بیداشی کرد

نہ کہ را منزلت ماند نہ مرا

اگرچہ یہ معترضین کی بے انصافی و کوتاہ نظری ہے کہ ایک پر سب کو قیاس کر کے سب پر ایک حکم لگا دیتے ہیں کیا اگر کوئی انانازی عطائی خلاف اصول طب کسی کا علاج کرے یا کسی کو دھوکہ دے کر کچھ ٹھگ لے تو کیا ملک کے تمام ماہرین و سیر چشم اطباء کے کمال علمی و عملی کی نفی جائز ہوگی ہرگز نہیں لیکن عوام سے اس غلطی کا صدور زیادہ عجیب نہیں جب کہ منسوبین الی العلم سے اس سے بڑی غلطی یعنی علم دین کو آلہ دنیا بنانے کا صدور ہوتا ہو کیونکہ علم ایک بہت بڑا سبب حاصل علی العمل ہے جب کثیر العلم اتنی بڑی غلطی کرے تو قلیل العلم سے زیادہ بعید نہیں گو مطلق علم پر نظر کرتے ہوئے ایک درجہ میں بعید ضرور ہے اور وہ اغراض باوجود تعدد و تکثیر کے دو کلیوں میں داخل ہیں ایک طلب مال دوسرے طلب جاہ۔ طلب مال کی چند صورتیں ہیں بعضے ایسا کرتے ہیں کہ وعظ کو اپنا پیشہ بنا لیتے

ہیں اور جگہ جگہ خاص اس غرض سے وعظ کہتے پھرتے ہیں کہ کچھ مال وصول ہو پھر بعضے تو حیاء و شرم کو بالکل بالائے طاق رکھ کر صریح سوال کرتے ہیں اور ان وعیدوں کو جان کر بھلا دیتے ہیں جو بلا اضطراب مانگنے کے باب میں وارد ہیں۔ مثلاً ترمذی میں ہے۔

عن حبشی بن جنادۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسئلة لاتحل لغنی ولا لذی مرة سوی الا لذی فقر مدقع او عزم مقطع ومن سال الناس لیکثر بہ ماله کان خموشا فی وجہہ یوم القیامۃ ورضفا یا کسلہ من جہنم فمن شاء فلیقل ومن شاء فلیکثر (مشکوۃ۔ باب من لاتحل لہ المسئلۃ) (۱) بالخصوص علم دین کو آ لہ اور ذریعہ بنانا موجب زیادہ وعید کا ہے چنانچہ احمد اور ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما یتغنی بہ وجہ اللہ لایتعلمہ الا لیصیب بہ غرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنة یوم القیامۃ (۲) یعنی ریحہ اور تہمتی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن یتاکل بہ الناس جاء یوم القیامۃ ووجہہ عظم لیس علیہ لحمہ۔ (۳) اور طاہر ہے کہ کوئی اضطراب ان کو نہیں ہے دوسرے وجوہ حلال معاش کے موجود ہیں جن میں ایک وجہ حلال وہ بھی ہے جس کا قاعدہ باب اول کی (۱) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امیر اور تندرست قوی شخص کے لئے سوال کرنا جائز نہیں، ہاں اگر کوئی فقیر یا سخت حاجت مند ہو تو اس کے لئے جائز ہے، اور جو شخص مال بڑھانے کے لئے لوگوں سے سوال کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرہ پر خراشیں ہوں گی۔ ایسا شخص جہنم کے گرم پتھروں سے بھنا ہوا گوشت کھاتا ہے، جو چاہے کم کھائے اور جو چاہے زیادہ کھائے۔

(۲) جس نے ایسا علم جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کی جاسکتی ہے، اس نے وہ علم دنیاوی غرض سے سیکھا تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی یو بھی نہیں پائے گا۔

(۳) جس نے قرآن کریم کو لوگوں سے کھانے کی غرض سے پڑھا تو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہیں ہوگا۔

دوسری فصل تحت آیت للفقراء الذین احصرو^(۱) لآیہ میں مفصل مذکور ہوا ہے جس سے وعظ کی نوکری بطور مشاہرہ کے جائز ثابت ہوتی ہے اسی طرح اگر محض اشاعت احکام حسبہ اللہ کرے اور لوگ متفرق طور پر کچھ خدمت کر دیں اور قلب میں کچھ طمع نہ ہو گوا احتمال دوسو سو ہو وہ بھی جائز ہے یہ دونوں صورتیں اسی قاعدہ مذکورہ باب اول فصل ثانی میں داخل ہیں۔

اور امتحان اس کا کہ یہ کام حسبہ اللہ کیا جاتا ہے اور جو کچھ ملتا ہے وہ بطور جزائے جس کے ہے یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وعظ کہنے کے واسطے جانے کے لئے یہ شخص کن مقامات کو منتخب کرتا ہے آیا ان مقامات کو جہاں روپیہ ملنے کی زیادہ امید ہو یا ان مقامات کو جہاں تبلیغ احکام کی زیادہ ضرورت ہو صورت اول میں یہ شخص اس قاعدہ جواز کا مورد نہ ہوگا دوسری صورت میں ہوگا اور یہی امتحان ہے تدریس علوم دینیہ کی نوکری کرنے والے کا اس شخص کو کام مقصود ہے یا مال مقصود ہے اگر اس کی نظر تنخواہ پر ہوگی تو اگر ایک جگہ گذر ہوتا ہو اور وہاں علوم دینیہ کی ضرورت بھی زیادہ ہو تو ایسی جگہ کو چھوڑ کر ترقی پر نہ جاوے گا اور نہ خود کوشش کر کے ایسی جگہ جانا چاہے گا اور فقہانے جو تعلیم علوم دینیہ یا وعظ پر اجرت کی اجازت دی ہے مراد اس سے یہی صورت ہے ورنہ اجرت علی الطاعات المقصودۃ الخصوصۃ بالاسلام کو حنفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ بوجہ نبی کے کسی طرح جائز نہیں رکھتے اور غالب یہ ہے۔

(اور اگر کسی محقق شافعی سے تحقیق کیا جائے تو کیا عجب یہ ظن صحیح نکلے) کہ شافعیہ جو بعض طاعات کی اجرت کو جائز رکھتے ہیں جیسے تعلیم قرآن و علوم دین وہ متعید ہوگا اس صورت کے ساتھ جب کہ ثواب مقصود نہ ہو اور اس صورت میں وہ بھی اس نبی کے مخالف نہ ہوں گے جس سے حنفیہ نے تمسک کیا ہے جس میں قوس کے ہدیہ لینے کی نسبت سوال کیا گیا ہے کہ وہاں قرآن مجید ثواب کے لئے پڑھایا تھا اور اس تقریر پر فقہاء حنفیہ مقدّمین و متاخرین میں اجرت علی التعلیم کے جواز و عدم جواز میں اختلاف

(۱) خیرات ان فقہروں کے لئے ہے جو رکے ہوئے ہیں (اللہ کی راہ میں)۔ بقرہ/۲۷۳۔

لفظی ہے ورنہ حقیقۃً اجارہ کے ناجائز اور صورت اجارہ کے جائز ہونے میں اختلاف کی گنجائش معلوم نہیں ہوتی اور جواز میں جو یہ قید لگائی ہے کہ قلب میں کچھ طمع نہ ہو اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ جس کو شیخینؒ نے حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ ان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما جاءك من هذا المال وانت غير منوف ولا مسائل فخذهُ وما لا فلا تتبعهُ نفسك^(۱)۔

احتمال، وسوسہ، طمع اور اشراف میں فرق

اور احتمال و وسوسہ اور طمع و اشراف میں فرق یہ ہے کہ اگر خیال ہوا کہ شاید کچھ ملے نہ ملے سے اذیت نہ ہوئی تو صرف وسوسہ تھا اور اگر ایذا اور رنج ہوا اور قلب میں شکایت اور ناگواری ہوئی کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں دیا تو طمع اور اشراف تھا۔ یہ تو وعظ کے ذریعہ سے کمانے والوں کا بیان تھا جس کے متعلق یہ بھی ایک تجربہ اور استقراء ہے کہ اکثر ایسے لوگ باقاعدہ عالم اور ذی استعداد بھی نہیں ہوتے ورنہ کمال علمی کے لئے غیرت اور حمیت خواص لازمہ سے ہے اس سے ایسی بے حمیتی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور بعضے صریح سوال نہیں کرتے مگر ان کے طرز و انداز سے ان کا سائل ہو جانا معلوم ہو جاتا ہے ان کا حکم بھی مثل صریح سائلوں کے ہے گو وجہ دلالت دونوں جگہ مختلف ہو مگر مدلول تو واحد و مشترک ہے۔

مدرسہ یا انجمن کے لئے سوال کرنے کا حکم

اور بعضے بذریعہ وعظ یا بلا و وعظ محض ملاقات و خاص خطاب سے خود اپنی حاجت کے لئے سوال نہیں کرتے مگر کسی مدرسہ یا انجمن کیلئے چندہ طلب کرتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ واقع میں وہ مدرسہ یا انجمن نافع اور ضرورت پر مبنی ہے اور یہ شخص محض دینی منفعت اہل اسلام کو پہنچانے کے لئے بلا جبر و بلا کسی خداع و تلبیس کے

(۱) تمہارے پاس جو مال اس طرح آئے کہ تم اس کی لالچ اور سوال کرنے والے نہ ہو تو دہ لے لو۔ اور جو

مال لالچ اور سوال کے ساتھ آئے اس کے پیچھے نہ پڑو۔

اس میں شریک ہونے کی ترغیب دیتا ہے پھر خواہ اسی قاعدہ مذکورہ باب اول فصل ثانی کے طور پر اس کی تنخواہ بھی اس مدرسہ یا انجمن سے ملتی ہے یہ صورت تو ہماری اس فہرست طرق مذمومہ طلب مال سے خارج و مستثنیٰ اور عموم مفہوم آیہ ہؤلاء تدعون لالتفقا و فی سبیل اللہ الخ میں داخل ہے جیسا باب اول فصل ثانی کے اخیر میں مذکور ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہ اس انجمن یا مدرسہ کا انعقاد یا افتتاح اس غرض سے ہوا ہے کہ اپنا گذر ہوا اپنی بسر کی ایک صورت نکلے اور اس کا نہ ہونا کچھ مضرت نہیں یا یہ کہ وہ ضروری ہو مگر اس شخص کی نیت خاص اپنا دنیوی نفع ہو تو گو اس انجمن کی خدمت و ابقاء کو ضروری کہا جاوے گا مگر اس شخص کے لئے یہ شیوہ حلال نہ ہوگا مطلقاً اور خصوص جب کہ طلب چندہ میں شرمانے سے دباؤ ڈالنے سے بھی کام لیتا ہو اس وقت مضاعف گناہ ہوگا بدلیل حدیث بیہقی و دارقطنی کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا تظلموا الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ۔^(۱)

بعض کو اس میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری کیا وجاہت اور دباؤ ہے تو جو شخص دے گا خوشی ہی سے دے گا حالانکہ مشاہدہ اس کی تکذیب کرتا ہے اس کا حال دینے والے سے معلوم ہو سکتا ہے جب وہ ان بزرگ کے کہنے کے بعد کچھ دے چکے کوئی تیسرا آدمی جو اس سے بے تکلف ہو اس سے قسم دے کر پوچھے کہ تو نے خوشی سے دیا ہے یا ناخوشی سے بہت آسانی سے اس کا فیصلہ ہو جاوے گا۔

اسی سے حکم معلوم ہو جاوے گا یا ان رقوم کا جو لڑکی والے یا مساجد مدارس والے شادی کے مواقع پر لڑکے والوں سے فرمائش کر کے لیتے ہیں وہ لوگ خواہ رسم کی پابندی سے یا مجمع کی شرم سے یا محرک کے لحاظ سے دیدتے ہیں بعض اوقات بلا تحریک بھی دیتے ہیں لیکن دینے کی بناء وہی رسم ہے کہ جانتے ہیں کہ نہ دینے سے یا مانگا جاوے گا یا بدنام کیا جاوے گا سو اس قسم کی رقیں شرعاً حلال نہیں ہوتیں اور اس طرح سے مانگنا یا لینا درست نہیں ہوتا اور یہ رقوم سب واجب الرد ہیں اگر رد کی جاویں تو مالک رقوم کو

(۱) خبردار! ظلم مت کرو۔ خبردار! کسی کا مال اس کی دلی رضا مندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔

واپس کی جاویں خواہ وصول کسی کے ہاتھ سے ہوا ہو کیونکہ یہ ذی الید نائب اس مالک کے ہیں تو ان کا ہاتھ اسی کا ہاتھ ہے۔

اور بعض کو یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لئے تو نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ کے کام کے واسطے مانگتے ہیں لیکن یہ عذر محض باطل ہے اس لئے کہ معصیت ہر حال میں معصیت ہے دین کے واسطے بھی معصیت حلال نہیں ہو جاتی ہے بلکہ غور کیا جاوے تو اس کا قبح نظر و عقلاً زیادہ اشد ہے۔ نقلاً تو اس لئے کہ یہ شخص معصیت کو ذریعہ ثواب کا بنا رہا ہے تو حرام کو آلہ دین کا بنانا اور اس میں اعتقاد ثواب اور تقرب کا رکھنا یہ اشد معصیت ہے۔ فقہاء نے تو حرام میں ثواب کی توقع کو کفر تک کہہ دیا ہے۔ اور عقلاً اس لئے کہ ہر فعل اپنی غایت کے لئے مقصود ہوتا ہے اور غایت دین کے کام کی رضائے حق ہے جب اس کو خلاف شرع طریقہ سے کیا تو رضائے حق بھی نصیب نہ ہوئی تو خسر الدنیا والاخرۃ کا مصداق ہوا اور اگر اپنے نفس کے لئے گناہ کیا جاتا تو اس کی جو غایت تھی حظ نفس وہ تو حاصل ہوتا۔ پس دین کے لئے گناہ کا کام کرنا عقلاً بھی زیادہ برا ہوا دنیا کے لئے گناہ کا کام کرنے سے۔

اور گو یہ بلاء یعنی یہ فعل محض منسوب الی العلم کا مخصوص ان کے ساتھ نہیں بلکہ بعض اہل وجاہت طبقہ معززین دنیا کے بھی اس میں مبتلا اور شریک ہیں۔ چنانچہ قومی انجمنیں اور قومی اسکول و کالج دنیوی تعلیم کے زیادہ انہی صاحبوں کے ہاتھ میں ہیں اور یہ حضرات بھی چندوں کے لئے بڑی بڑی تحریکیں کرتے اور خاص اشرافوں سے کام لیتے ہیں بلکہ ان کے سامنے تو ان بعض اہل علم کی کارروائی کسی شمار ہی میں نہیں کئی وجہ سے اول تو اہل علم میں بہت شاذ و نادر اس کام کو کرتے ہیں اور اہل وجاہت میں شاذ و نادر اس کام کو نہ کرتے ہوئے دوسرے اہل علم بہت تھوڑی رقم پر قناعت کرتے ہیں اور اہل وجاہت بڑی بڑی رقموں کو بھی کم سمجھتے ہیں۔ تیسرے اہل علم اکثر خطاب عام کرتے اور یہ حضرات خطاب خاص سے بھی کہیں نہیں رکتے۔ چوتھے اہل علم کا اتنا دباؤ نہیں پڑتا اور ان صاحبوں کا بہت دباؤ پڑتا ہے خود وجاہت کا بھی اور بعض جگہ حکومت کا بھی اور بعض جگہ

اس اندیشہ کا بھی کہ ان کا کہنا نہ ماننے سے شاید یہ ہم کو کوئی معصرت پہنچا دیں۔ پانچویں۔ اہل علم جب اس کو دین کے کام میں خرچ کرتے ہیں تو دینے والا اس قصہ کو دیکھ کر اکثر اپنی ناگواری کو مبدل بخوشی کر لیتا ہے جس سے وہ وبال استحصال بالکراہت کا خفیف ہو جاتا ہے اور یہ حضرات جہاں اس کو خرچ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ دین تو ہے نہیں کہیں مباح ہوتا ہے اور اکثر معصیت تو دینے والے کا فسوس کبھی دور نہیں ہوتا اور اس وجہ سے اس خاص طرز سے استحصال کا وبال ہمیشہ گلو گیر رہتا ہے۔

غرض یہ بلا ان اہل وجاہت میں بھی مع زیادہ قابل زیادات پائی جاتی ہے اور اس وجہ سے ان حضرات کو اہل علم پر اس خاص عمل کے متعلق کوئی اعتراض یا تکمیر کرنے کا بالکل حق حاصل نہیں لیکن کسی بلا کے عام اور مشترک ہونے سے اس میں جواز نہیں پیدا ہو سکتا اس لئے اہل علم کو اس کے ارتکاب کی یا اس میں اہل دنیا کے تقلید کی ہرگز گنجائش نہیں اہل دنیا جو چاہیں کریں اہل علم کو اپنے علم کے مقتضا کے خلاف ہرگز کرنا نہ چاہئے اول تو فی نفسہ عند اللہ بھی برا ہے۔ اور جان کر اور زیادہ برا ہے۔

فان كنت لاتدری فتلک مصیبة

وان كنت تدری فالمصیبة اعظم^(۱)

پھر اس کا اثر دوسروں پر بھی برا پڑتا ہے۔ چنانچہ عام لوگ اکثر مواقع پر یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ میاں جب مولوی ایسا کرتے ہیں تو کیوں نہ کریں تو اس طور پر ایسے اعمال ضلال کے ساتھ ضلال کی بھی شان رکھتے ہیں اور ضلال و اضلال کی وعیدیں مخفی نہیں صرف تین حدیثیں لکھ دیتا ہوں ایک ضلال کی ایک اضلال کی ایک مشترک تینہیں نے روایت کیا ہے۔ عن اسامة بن زید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيمة فيلقى في النار فتندلق اقبابه في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيجتمع اهل النار عليه فيقولون اى فلان ماشانك اليس كنت تامونا بالمعروف وتنهاننا عن المنكر

(۱) اگر تو نہیں جانتا تو یہ معصیت ہے اور اگر تو جانتا ہے تو یہ اس سے بڑی معصیت ہے۔

قال كنت امرکم بالمعروف ولا اتیہ وانہا کم عن المنکر واتیہ^(۱) اور حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنة سیئة فعلیہ وزرہ ووزر من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارہم شی^(۲) اور دارمی میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء۔^(۳)

علماء کو نصیحت

اس لئے علماء پر ضروری ہے کہ ایسے اعمال جو خلاف شرع و خلاف وضع ہوں ہرگز اختیار نہ کریں تو کل پر دین کی خدمت کریں خطاب عام ہے ترغیب الہی الخیر والانفاق فی سبیل اللہ حسب موقع کر دینا مضائقہ نہیں اگر کوئی راغب الی الخیر میسر ہو جاوے جو مصارف خیر کا جو یاں رہتا ہے اور پورا یقین ہو کہ خطاب خاص سے اس کی آزادی میں ذرا اختلال نہ ہوگا اور جو کچھ کرے گا بطیب خاطر کرے گا تو ان قیود کے ساتھ خطاب خاص کا مضائقہ نہیں۔ باقی ناجائز یا رکیک افعال عوام کے لئے علم دین سے موجب تحقیر اہل علم کی نسبت موجب تحقیر ہو جاتے ہیں جس کے اہداد کے زیادہ ذمہ دار اہل علم ہیں۔ یہ کلام تھا متعلق چندہ طلب کرنے کے بعضے ایسا کرتے ہیں کہ

(۱) قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں آگ میں نکل جائیں گی بس وہ ان آنتوں کے گرد ایسے گھوے گا جس طرح گدھا چکل کے گرد گھومتا ہے۔

اہل جہنم اس کے قریب آکر اس سے کہیں گے اے فلاں تیری یہ کیا حالت ہے؟ کیا تو ہم کو نیکیوں کا حکم نہیں کیا کرتا تھا اور برائیوں سے نہیں روکتا تھا، وہ کہے گا کہ میں تمہیں اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا مگر میں خود نہیں کرتا تھا، اور برائیوں سے روکتا تھا مگر میں خود بھی نہیں بچتا تھا۔

(۲) جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا گناہ بھی ہوگا اور اس شخص کا گناہ بھی ہوگا جو اس پر عمل کرے گا اور ان عمل کرنے والے لوگوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔

(۳) خبردار! بدترین خلائق بدترین علماء ہیں اور بہترین خلائق بہترین علماء ہیں۔

امراء و اہل اموال سے اختلاط و ارتباط اس غرض سے رکھتے ہیں کہ ان سے دقتاً کچھ حاصل ہوتا ہے اور اس غرض کے لئے گا ہے یہاں تک نوبت آتی ہے کہ ان کے غرض کے موافق مسئلہ بتا دیتے ہیں بلکہ بتا لیتے ہیں۔ جس سے سروسٹ تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی خوشی سے ان کا کچھ کام نکل جاتا ہے لیکن بہت جلدی ہی ان کی نظر سے گر جاتے ہیں اور پھر وہ ان دوسرے علماء کو قیاس کر کے جماعت کی جماعت سے بدظن اور علم دین سے نفور ہو جاتے ہیں تو اس طور پر یہ لوگ متاع اللغیر اور یصدون عن سبیل اللہ کے مصداق بننے میں اس کی مذمت احادیث میں بھی وارد ہے۔ ابن ماجہ سے حدیث نقل کرتا ہوں۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اناسا من امتی سیتفقہون فی الدین ویقرؤن القرآن ویقولون ناسی الامراء فنصب من دنیاهم ونعتزلہم بدیننا ولا یكون ذلک کما لا یجتنبی من القناء الا الشریک کذلک لا یجتنبی من قریبہم الا قال محمد بن الصباح کانہ یعنی الخطایا۔^(۱) وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو ان اہل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اہلہ لسادوا بہ اہل زمانہم ولكنہم بمذلوہ لاهل الدنیا لئلا لو بہ من دنیاهم فہانوا علیہم۔^(۲) الحدیث۔ اور اختلاط میں جو

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو دین کا علم حاصل کریں گے اور قرآن کریم پڑھیں گے، اور کہیں گے کہ ہم مالداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی دنیا حاصل کرتے ہیں اور اپنے دین کو ان سے بچا لیں گے۔

حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، جس طرح جھاڑیوں سے کانٹے کے علاوہ کچھ نہیں چٹا جاسکتا، اسی طرح ان کے قرب سے برائیوں کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

(۲) اگر اہل علم اس علم کی حفاظت کرتے اور انہیں سکھاتے جو اس علم کے اہل ہیں تو وہ ان کے ذریعہ اہل زمانہ کی قیادت کرتے۔ لیکن انہوں نے اسے اہل دنیا پر خرچ کیا تاکہ وہ ان کی دنیا حاصل کریں، پس وہ ان کے سامنے ذلیل ہو گئے۔

اس غرض کی قید لگائی کہ ان سے کچھ حاصل ہوتا رہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اختلاط اس غرض سے ہو کہ ان کی اصلاح ہو ان کو احکام دینیہ بتلائے جاویں خصوص جبکہ وہ خود خواہش کریں اور ان کو حاضر ہونے کی مہلت نہ ہو تو یہ بلانا قرینہ دین کا ہے ایسا اختلاط نہ مضردین ہے نہ موجب مذلت ہے مگر جبکہ یہ قرائن سے یا شرط سے معلوم ہو کہ میں آزادی کے ساتھ حق ظاہر کر سکوں گا ورنہ اگر یہ معلوم ہو کہ ان کے بلانے کی غرض اپنے کسی خاص خیال کی تائید کرنا ہے تو اس جگہ جانا اوپر کی وعیدوں کا مصداق بنتا ہے اور ایسی حالت میں اگر وہ کچھ خدمت کریں لینے کا مضائقہ نہیں مگر مشورہ احقر کا یہ ہے کہ ہرگز قبول نہ کرے بلکہ جانے کے قبل شرط کر لے دینے لینے کا کچھ قصہ نہ ہو اس کا اثر فطری طور پر بہت اچھا ہوتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس صورت میں ان امراء کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ اہل علم کو اپنا تابع بنانے کا دوسوہ بھی لاویں بلکہ ہر طرح ان کو ان کے تابع ہونا پڑتا ہے اور یہی امر مہتمم بالشان ہے اور اگر خود امراء آویں تو یہ اختلاط منہی عنہ نہیں عین مطلوب ہے اس وقت ان سے بے رخی نہ کرے اخلاق سے پیش آوے مگر استغناء کو اب بھی ہاتھ سے نہ دے۔

بعض مولویوں کی غلطی اور اس کا نقصان

بعض غرض مال کے لئے ایسا کرتے ہیں کہ کسی سے صراحۃً یا اشارۃً مانگتے وانگتے نہیں خود خدا تعالیٰ نے ان کو ظاہری غنی بنایا ہے۔ مثلاً تاجر ہیں زمیندار ہیں یا کسی کوٹھی میں نقد روپیہ جمع ہے اس سے منتفع ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو کسی کے سامنے حاجت پیش نہ کرنے کی یا کسی کے ہاتھ کی طرف نہ دیکھنے کی نوبت نہیں آتی لیکن اپنے معاملات بالیہ میں ایسا کرتے ہیں کہ اگر شریعت پر عمل کرنے سے ان کی کوئی منفعت مالیہ ضائع یا مختل ہوتی ہو تو وہاں ضعیف تاویلوں سے اور غیر مشروع حیلوں سے (گو نام ان کا حیلہ شرعیہ رکھتے ہیں) کام لیتے ہیں اور اس منفعت کو فوت نہیں ہونے دیتے اور ان دنیا دار مولویوں پر یہ خصلت یہاں تک غالب ہوگئی کہ یہ جملہ عام لوگوں کے زبان

زد ہو گیا کہ مولوی اپنے مطلب کا مسئلہ جس طرح چاہیں بنا لیتے ہیں میرے نزدیک اگر گناہ کر کے سمجھے اور اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرے اس کا مفسدہ اتنا نہیں ہے جتنا گناہ کو کھینچ تان کر کے جائز بنانے کا مفسدہ ہے عام لوگ گمراہ ہوتے ہیں علماء سے بد اعتقاد ہوتے ہیں پھر وہ اپنے معاملات میں بھی تاویلیں اور حیلے پوچھتے ہیں اور اگر ان کو کوئی نہیں بتاتا تو وہ قیاس فاسد سے کام لیکر خود ہی من سمجھوتی کر لیتے ہیں گو ان کی تاویل اور بھی لغو اور مبہمل ہو مگر عوام کو فرق کی تمیز کہاں۔

علماء کی شان تو یہ کہ اگر کوئی چیز بلا تاویل بھی جائز ہو مگر کسی وجہ سے اس کے ارتکاب میں عوام کو دینی مضرت ہو تو اپنا تھوڑا ضرر دنیا کا جس قدر تحمل ہو سکے گوارا کر لیں اور عوام کا دین بچائیں نہ کہ عوام کیلئے دروازہ فتنہ کا کھول دیں۔ داری میں اس مضمون کی ایک حدیث بھی ہے۔

عن زیاد بن حدیر قال لی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ هل تعرف ما يهدم الاسلام قلت لا قال يهدم زلة العالم وجدال المناق بالكتاب وحکم الاثمة المضلین۔ (۱) لیکن اس سے کوئی شخص ان وجوہ صحیح معاملات پر گواہ کو بھی بعض کتب میں بعنوان حیلہ تعبیر کیا گیا ہے شبہ نہ کرے جن کا بلا کسی نفسانی غرض کہ عام مسلمانوں کو مضائق میں سے نکالنے کے لئے اور ان کو معاصی سے بچانے کے لئے صورت اضطرار میں اذن دیا گیا ہے جیسا خود حدیث شریف میں بع الجمع بالدراهم ثم اتبع بالدراهم التمر ونحوہ۔ (۲) آیا ہے ما بالفرق دونوں قسم میں یہ ہے کہ جس سے مقصود کسی مقصود شرعی کا ابطال ہو وہ مذموم اور جس سے مقصود کسی مقصود شرعی کی تحصیل ہو وہ محمود ہے۔ مثلاً ربا کو شرع نے کہا ہے۔ اس کے لئے تدبیر

(۱) زیاد بن حدیر سے روایت ہے کہا کہ مجھ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ اسلام کو کیا چیز ڈھا دیتی ہے۔ میں نے عرض کیا نہیں تو انہوں نے فرمایا عالم کی لغزش، مناق کا کتاب اللہ پر بحث و مباحثہ کرنا اور گمراہ چشمواؤں کے غلط فیصلے۔

(۲) ان سب کو دراہم کے بدلے فروخت کر دو پھر ان دراہم کے ذریعہ کچھ خرید لو۔

استعمال کرنا گناہ ہے اور جس جگہ ربو مقصود نہ ہو مگر خود اجناس ہی قیمت میں متفاوت ہوں لیکن اتحاد بدلیں کے سبب تفاضل ممنوع ہو اس جگہ حدیث مذکور کے موافق صحیح کر لینا جائز اور مشروع ہے۔ یہاں تک یہ سب بیان ہوا ان اہل علم کا جو علوم دینیہ کو آلہ جلب مال کا بناتے ہیں۔

بعض علماء کا غلط خیال اور اس کا نقصان

اب آگے ان کا ذکر ہے جو علم دین کو طلب جاہ کا آلہ بناتے ہیں اور اس کی چند صورتیں ہیں۔ بعضے لوگ امراء سے ملنے کا خاص دلچسپی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں اور خیال ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان سے ملنے سے لوگوں میں عزت و وقعت و عظمت بڑھے گی حالانکہ تجربہ و تتبع خیالات جمہور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس عادت سے عام لوگوں میں کوئی وقعت نہیں ہوتی بلکہ عام مسلمان اس کو اہل علم کے لئے عیب سمجھتے ہیں علماء کی عزت واقع میں بھی اور عام خیال میں بھی اسی ہی وضع پر رہنے سے ہوتی ہے جو اہل علم کی شان کے مناسب ہے یعنی خدمت دین و استغناء عن الامراء اور خوش خلقی غرباء کے ساتھ پس عامہ کی نظر میں تو کوئی وقعت نہیں ہوتی اور ان امراء کی نظر میں تو اس سے اچھی خاصی ذلت ہوتی ہے وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جلب مال کی طمع میں ہم سے خوشامد کے لئے ملتے ہیں سوان کی نظر سے بالکل ہی گر جاتے ہیں اور اگر کبھی ان کا دیا ہوا کچھ لے لیا تو رہی سہی وقعت بالکل ہی جاتی رہتی ہے یہ اثر ان امراء پر ہوتا ہے اور ایک اثر امراء و غرباء دونوں پر ہوتا ہے کہ ایسے علماء سے تحقیق دین و استغناء کے باب میں بالکل اعتبار و اعتماد اٹھ جاتا ہے ان کے وعظ ان کے فتوے ان کی تحریرات پر ذرا دھوک نہیں رہتا عموماً یہ سمجھا جاتا ہے شاید یہ دنیا داروں کی خوشامد میں ایسا کہتے ہوں پس ان لوگوں کا علم محض غیر منفع بہ ہو جاتا ہے اور ایک اعتبار سے یہ لوگ ان حدیثوں کے مصداق ہو جاتے ہیں۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل

علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. (۱) رواه احمد والدارمی وعن ابی الدرداء قال ان من اشهر الناس عند الله منزلة يوم القيمة عالم لا ينتفع بعمله. رواه الدارمی. (۲)

اور ایک اثر خود ان علماء پر یہ ہوتا ہے کہ ان امراء کی صحبت سے اور ان کے منکرات پر انکار نہ کرنے سے (کیونکہ اگر انکار اور منع کریں تو پھر ان سے لطف صحبت کہاں میسر ہو سکتا ہے جانہیں سے انقباض ہو جاوے اور راز اس میں یہ ہے کہ ان کو مطلوب بنا کر ان سے ملا جاتا ہے لامحالہ ان کی حرکات غیر مشروعہ پر سکوت کرنا پڑتا ہے پس اس سکوت سے ان علماء کے اندر ایک کیفیت مدہمت کی پیدا ہو جاتی ہے اور صحبت کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کو ترقی ہوتی رہتی ہے۔ حتی کہ قلب سے پھر اس کا اثر زبان پر آتا ہے یعنی اول قلب سے حق کی عظمت اور باطل سے نفرت کم ہوتی ہے پھر زبان سے اظہار حق کی ہمت گھٹتی ہے پھر باطل کے ساتھ تکلم کرنا خفیف معلوم ہونے لگتا ہے پھر باطل کا صدور ہونے لگتا ہے حتی کہ ان امراء کو اس کا احساس ہو کر اس کا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ ان علماء سے اپنی نفسانی خواہش کے موافق توجیہات کرنے کی فرمائش کرنے لگتے ہیں اور یہ ان خواہشوں کو پورا کرتے ہیں اس مقام پر پہنچ کر ان کا قلب مسخ ہو جاتا ہے اور حق بنی کی استعداد بالکل ضائع ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی اہل حق سے جدال اور عناد پر آمادہ ہو جاتے ہیں اس حالت میں پھر ان کی اصلاح کی کچھ توقع نہیں رہتی اور یہ لوگ امت محمدیہ کے لئے ابلیس سے زیادہ ضرر رساں ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر شیطان فارغ ہو بیٹھے تو بعید و عجیب نہیں۔

(۱) اس علم کی مثال جس سے نفع حاصل نہ کیا جائے اس خزانہ کی سی ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ نہ کیا جائے۔

(۲) قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک رتبہ کے لحاظ سے سب سے بدترین شخص وہ عالم ہوگا جو اپنے علم سے زندہ نہ اٹھاتا ہو۔

میں نے اپنی آنکھ سے ایسے ہی ایک طالب دنیا کا فتویٰ لکھا ہوا دیکھا ہے جس نے ایک ہزار روپیہ لیکر ایک خاص ترکیب تراش کر حقیقی ساس کے ساتھ نکاح حلال لکھ دیا تھا۔ اس حدیث میں اسی مخ قلب کا ذکر ہے عن عبد اللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی فنهتهم علماء ہم فلم ينتهوا فجالسوهم واکلوهم وشاربوهم فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض فلعنهم علی لسان داؤد وعیسیٰ ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ الحدیث رواہ ابو داؤد۔^(۱) اور یہ سب خرابیاں اسی وقت ہیں جب ان امراء کو مطلوب بنا کر ان کے پاس جاویں اسی کی مذمت احادیث صحیحہ میں آئی ہے۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ابغض القراء الی اللہ الذین یزورون الامراء۔ رواہ ابن ماجہ۔^(۲) وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء امناء الدین مالم یخالطوا الامراء فاذا خالطوا الامراء فہم لصوص الدین فاحذروہم۔^(۳)

البتہ اگر امراء طالب ہو کر ان کے پاس حاضر ہوں یا کسی ضرورت سے خود ان کو مدعو کریں تو اس معاہدہ کے بعد کہ ہم آزادی سے جو چاہیں گے کہہ سکیں گے اور یہ

(۱) جب بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں روکا، لیکن جب وہ نہیں رکے تو یہ علماء ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور کھاتے پیتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک جیسے کر دیے۔ اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی زبانی ان پر لعنت فرمائی، یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ وہ قاری ہے جو مالداروں کے پاس کثرت سے جاتا ہے۔

(۳) علماء دین کے امانت دار ہیں، جب تک وہ دنیا داروں سے میل جول نہ رکھیں اور جب وہ دنیا داروں سے میل جول رکھیں تو وہ دین کے چور ہیں، پس ان سے بچو۔

کہ ہم کو نذرانہ وغیرہ نہ دیا جائے اگر ان سے مخالفت کریں تو یہ مخالفت دین ہے ورنہ اگر علماء اس طرح بھی ان سے نہ ملیں تو ان کو دین کیونکر پہنچے گا مگر اس طرح کا اختلاط یہ ضروری علی الکفایہ ہے اس کے لئے ایسا ہی شخص زیبا ہے جو قوی القلب غنی النفس ہو۔ ورنہ ضعیف کے لئے اسلم یہی ہے کہ امراء سے بالکل نہ ملے تبلیغ حق کے لئے دوسرے لوگ کافی ہیں یا علماء کے رسائل و کتب بس ہیں۔

امراء سے اجتناب کے وقت کیا نیت ہونی چاہئے؟

مگر اس کے ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ امراء سے اجتناب اختیار کرنے کے وقت ان کو حقیر اور اپنے کو مقدس نہ سمجھے بلکہ ان کو مبتلائے بلیات دنیا و جہل سمجھ کر ان پر ترحم کرے ان کیلئے دعا کرے اور اپنے کو ضعف دین کا مریض سمجھ کر اجتناب کو ایسا سمجھے جیسا مریض ضعیف الطبع کو جس میں تاثر کا مادہ غالب ہو دوسرے متعدی مرض کے مریض سے بچاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اس مبتلائے مرض متعدی پر غصہ بھی نہیں کرتے بلکہ اس پر رحم کھاتے ہیں اور اپنے کو بھی بوجہ ضعف عن المرض اس سے بچاتے ہیں اسی طرح ان دنیا دار امراء پر بھی رحم کرنا چاہئے کہ ایسے اسباب جہل و عصیاں میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم اس میں مبتلا ہوئے تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے پس اپنی عافیت پر خدائے تعالیٰ کا شکر کرے تا زہ کرے اور ان کے لئے دعا کرے البتہ اگر کوئی شخص حق سے عناد اور اہل حق سے بغض اور تکبر کرے اس سے بغض کرنا واجب اور عبادت ہے اور بغض فی اللہ بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کا بیان تھا جو طلب جاہ کے لئے امراء سے ملتے ہیں۔

دنیا داروں کو دھتکارنا مناسب نہیں ہے

بعض لوگ بطلب جاہ یا بسبب جاہ ایک دوسری وضع اس کی عکس اختیار کرتے ہیں دنیا داروں کو دھتکار دیتے ہیں اپنے یہاں دخل نہیں دیتے ان کو سخت و ست کہتے ہیں بعضے پہرہ بٹھلا دیتے ہیں اگرچہ اس قسم کے لوگ متکبر امراء کے پورا علاج ہیں اور درحقیقت امراء کو ان کے تکبر کی یہ سزا ملا کرتی ہے کہ وہ اوروں کی تحقیر کرتے ہیں لوگ

ان کی تحقیر کرتے ہیں اور ان پر ایسے لوگ مسلط ہوتے ہیں لیکن یہ نیکوئی علاج ہے تشریحی نہیں ایسے اخلاق رکھنا بالکل شرع کے خلاف ہے ان بد اخلاقوں میں بعضے ایسے بھی ہیں کہ ان کا یہی مقصود ہے کہ اس طریق سے امراء میں شہرت ہوتی ہے لوگ بڑا بزرگ سمجھتے ہیں خوب ہیبت بیٹھتی ہے اور ان لوگوں کو بہ نسبت متکبر کہنے کے ریا کار کہنا زیادہ زیبا ہے یہ حدیث انہی کی نسبت ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جب الحزن قالوا یا رسول اللہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جب الحزن قالوا فی جہنم یتعوذ منه جہنم کل یوم اربع مائۃ مرۃ قیل یا رسول اللہ ! ومن یدخلها قال القراء المرأون باعمالہم. (۱) رواہ الترمذی.

ان لوگوں کے اس عمل کے لئے تو جاہ علت غائی ہے اور بعض کے اس عمل کے لئے جاہ علت غائی نہیں ہوتی بلکہ علت فاعلی ہوتی ہے یعنی جاہ سبب ہوتا ہے مسبب نہیں ہوتا اور وہ وہ لوگ ہیں جو واقع میں اپنے کو مقدس اور دوسروں کو خطا دار گنہگار سمجھتے ہیں اس لئے ان سے نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کو بہ نسبت ریا کار کہنے کے متکبر کہنا زیادہ بجا ہے اور یہ تکبر دنیا داروں کے تکبر سے بھی اچھ واضح ہے کیونکہ ان لوگوں کو بہ نسبت دنیا داروں کے زیادہ علم ہے زیادہ علم کے ساتھ بد عملی عند اللہ زیادہ مبغوض ہے۔ ولنعلم ما قیل۔

فان كنت لاتدری فتلك مصیة

وان كنت تدری فالمصیة اعظم

(۱) تم لوگ جب الحزن سے پناہ مانگو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب الحزن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں ایک دادی ہے جس سے جہنم بھی ہر روز چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے، پھر کہا گیا کہ یا رسول اللہ! اس میں کون داخل ہوگا؟ ایسے علماء! قراء جو اپنے عمل میں ریا کاری کرتے ہیں۔

ان صاحبوں کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ العبرة للخوائیم مصرع
تایار کرا خواہد و میلش کہہ باشد
اور یہ لوگ اس کو استغناء سمجھتے ہیں مگر استغناء اور تکبر میں زمین آسمان کا فرق
ہے جو بالکل مبین اور ظاہر ہے۔

شہرت حاصل کرنے کی ایک حرکت

بعض لوگ اپنی شہرت اور ناموری کے لئے مجاہدہ اور رد و قدح کی عادت
اختیار کر لیتے ہیں اور شب و روز اسی مشغلہ میں رہتے ہیں پھر اس کا غلبہ یہاں تک ہوتا
ہے کہ غیر ضروری امور میں بھی بدون نزاع کے نہیں رہتے پھر اکثر دلوں کی تو غرض اس
سے تحصیل جاہ ہوتی ہے جس کی مذمت اس حدیث میں وارد ہے۔

عن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من طلب العلم ليحاري به العلماء او ليماري به السفهاء او يصرف به
وجوه الناس اليه ادخله الله النار. (۱) رواه الترمذی وابن ماجه عن ابن
عمر.

بعض اوقات اس کا یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد بھی اپنے
باطل پر اصرار کئے جاتے ہیں بات بیٹی نہ ہو جائے میں نے ایک مناظر کا فتوے ایک
قطعی رضاعی رشتے میں حلت نکاح کا دیکھا ہے کہ ابتداء میں تو ان سے غلطی ہو گئی تھی مگر
پھر اپنی بات کی پیچ پڑ گئی اور باوجود سارے جہاں کے علماء کے خلاف کرنے کے اور تحریراً
و تقریراً تنبیہ کرنے کے ہرگز رجوع نہ کیا اور بعض ثقافت سے مسموع ہوا کہ ان بزرگ نے
اپنے ایک معظم سے یہ کہا کہ اب کیا کروں قلم سے نکل گیا ہے اب تو تائید ہی کرنا ضروری
(۱) جو علم کو اس لئے حاصل کرے کہ اس کے ذریعہ علماء سے مقابلہ کرے یا اس کے ذریعہ بیوقوفوں سے
بحث و مباحثہ کرے یا اس کے ذریعہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل
کریں گے۔

ہے اور بعض خود اس کو مقصود اور دین کا کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس کی مذمت اس حدیث میں ہے:

عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا اوتوا الجدل ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ الآیۃ ماضیہ لک الا جد لابل ہم قوم خصمون۔^(۱) رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ اس حدیث کا حاشیہ بھی قابل ملاحظہ ہے۔ المراد بالجدل ہنا العناد والمراد التعصب لترویج مذہبہم من غیر ان یکون لہم نصرۃ علی ماہو الحق وذلك محرم۔ اور جس طرح اس عمل کی مذمت آئی ہے اسی طرح اس کے ترک کی فضیلت و مدح آئی ہے:

عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الکذب وهو باطل بنی لہ فی ربض الجنة ومن ترک المرأ وهو بحق بنی لہ فی وسط الجنة ومن حسن خلقہ بنی لہ فی اعلاہ۔^(۲) رواہ الترمذی۔

مناظرہ کرنا کب ضروری ہے

اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ قرآن مجید میں جادلہم امر آیا ہے اور لا تجادلوا

(۱) کوئی قوم ہدایت کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں ہوئی جب تک وہ بحث و مباحثہ میں نہ لگ گئی ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال صرف لڑائی کے لئے پیش کی ہے، وہ تو ہیں ہی جھگڑالو۔“

(۲) جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے جبکہ وہ حق پر نہ ہو تو اس کے لئے جنت کے کنارے پر محل تیار کیا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہونے کے باوجود لڑائی کو چھوڑ دے تو اس کے لئے جنت کے درمیان میں محل تیار کیا جائے گا، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے لئے جنت کے اعلیٰ درجہ میں محل تیار کیا جائے گا۔

کے بعد استثناء الا بالمتی ہی احسن آیا ہے اور خود احادیث میں محتاجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصاریٰ سے جس کی تائید میں سورہ آل عمران کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وارد ہے ائمہ دین نے سلفاً و خلفاً اہل بدعت سے محابہ کیا ہے اور بہت سی تصانیف ان حضرات کی اس باب میں ہیں اور علم کلام اسی غرض سے ایک مستقل اور مدون فن ہو کر باجماع علماء امت علوم دینیہ میں داخل ہو گیا نیز ضرورت بھی اس کی مشاہد ہے کیونکہ اہل باطل ہر زمانہ میں بکثرت موجود رہے ہیں اور اب بھی ہیں اور وہ لوگ اپنے باطل کی ہمیشہ ترویج کرتے ہیں تو اگر ان کا جواب نہ دیا جاوے تو عوام کا تلمیذ و تحلیط میں پڑ جانا کچھ بھی بعید و عجیب نہیں اور جواب دینے میں عوام کی بھی حفاظت ہے اور بعض اوقات خود اہل باطل کو بھی ہدایت ہو جاتی ہے اور یہی قیل و قال جواب و سوال مجادلہ و مناظرہ ہے تو ایسے ضروری امر کو مذموم کیسے کہا جاسکتا ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ ہر مجادلہ کا مذموم ہونا اور ہر حالت میں مذموم ہونا ہمارا مدعا نہیں بعض مجادلات و حالات مستثنیٰ بھی ہیں اور دین میں انہیں کا اذن بھی ہے ان کے سوا باقی مذموم ہیں یا ان کا ترک محمود ہے۔ مگر ہمارے زمانہ میں تو زیادہ افراد اسی مجادلہ مذموم یا محمود ترک کے پائے جاتے ہیں جن کی مذمت حدیثوں میں اور نیز آیات میں اور کلام اکابر میں موجود ہے حدیثیں تو بعض اوپر گذر چکی بعض آیات یہ ہیں۔ فلا تمار فیہ الامراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منهم احد^(۱) اور

فلا یناز عنک فی الامر و ادع الی ربک انک لعلی ہدی مستقیم وان جادلوک فقل اللہ اعلم بما تعلمون، اللہ ینکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون^(۲) اور ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم

(۱) آپ اس معاملہ میں سوائے سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجئے اور آپ ان (اصحاب کف) کے بارے میں کسی سے کچھ نہ پوچھئے۔ کف/۳۲۔

(۲) لوگوں کو چاہئے کہ اس معاملہ میں آپ سے جھگڑانہ کریں آپ اپنے رب کی طرف بلا تے رہئے، آپ یقیناً صحیح راستہ پر ہیں، اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے رہیں تو آپ یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے فیصلہ فرما دے گا۔ حج/۶۷-۶۹۔

ولا هدى ولا كتاب منير^(۱) اور فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا وابنائكم ونسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نلتل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ (۲)

اور اقوال اکابر ائمہ کے اس کے ذم میں کتب کلامیہ اور احیاء العلوم وغیرہ میں منقول ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مسئلہ دو قسم کا ہے ایک وہ جس کی ایک جانب یقیناً حق اور دوسری شق یقیناً باطل ہو سمعیاً یا عقلیاً یہ مسائل قطعیہ کہلاتے ہیں ایک وہ جس میں جانہن میں حق اور صواب اور خطا و غلط دونوں محتمل ہوں یہ مسائل ظنیہ کہلاتے ہیں۔ مسائل کلامیہ اکثر تمام اول سے ہیں اور بعض قسم ثانی سے اور مسائل فقہیہ اکثر قسم ثانی سے ہیں اور بعض قسم اول سے جیسا کہ متنبغ پر مخفی نہیں پس مسائل ظنیہ محتملہ الخطا والصواب ہیں خواہ وہ از قسم مسائل کلامیہ ہوں یا از قبیل مسائل فقہیہ صرف اثبات ترجیح ظنی کے لئے نہ اہل علم کی باہم مکالمات بلا بغض و عناد و بلا اعتقاد قطع ایک جانب کے و بلا قصد ابطال جازم دوسرے جانب کے در بعزم رجوع و قبول حق کے جب سمجھ میں آ جاوے مگر جائز ہے مگر مصلحت یہ ہے کہ عوام تک اس کی اطلاع نہ ہو اگر زبانی گفتگو ہو تو مجمع خواص میں ہو اور اگر تحریری ہو تو عام فہم زبان میں مثلاً ہندوستان میں اردو میں نہ ہو عربی میں ہو یا کم از کم فارسی میں ہوتا کہ اگر کسی وقت وہ تحریرات شائع کی جاویں تو عوام پر اس اختلاف سے کوئی اثر نہ پہنچے اور سلف سے ان مسائل میں اسی طرح کی گفتگو منقول ہے نہ وہ گفتگو جو آج کل ہوتی ہے کہ ایک قراءۃ فاتحہ خلف الامام کا حق ہونا اس طرح بتلا رہا ہے کہ اس کے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات میں بغیر دلیل اور بدون روشن کتاب کے

(۱) جگڑتا ہے۔ ج/۸۔

(۲) جو شخص آپ کے پاس علم آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو آپ فرما دیجئے کہ آؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جان کو اور تمہاری جان کو پھر ہم خوب دل سے دعا کریں اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجیں ان پر جو ناحق پر ہوں۔

آل عمران/۶۱۔

نزدیک تمام خفیہ تارک الصلوٰۃ اور فاسق ہیں۔ اور دوسرا اس کی نفی اس طرح کر رہا ہے کہ گویا اس کے نزدیک قراءۃ خلف الامام میں کوئی حدیث ہی نہیں آئی اور عین مناظرہ میں اگر مقابل کا قول دل کو بھی لگ جائے تب بھی ہرگز قبول نہ کریں جس طرح بن سکے اس کو رد کریں بلکہ مقابل کی گفتگو شروع ہونے کے ساتھ ہی رد کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اور اول سے اسی کے سوچ میں رہتے اور اسی نیت سے سنتے ہیں کیونکہ تمام تر مقصود اپنا غلبہ اور دوسرے کا اسکات ہوتا ہے۔ پھر باہمی عناد و فساد حتیٰ کے نوبت بعدالت پہنچتی ہے یہ علاوہ بریں کیا یہ دین ہے۔ کیا یہی طریقہ سلف صالحین کا ہے کیا حضرات صحابہؓ سے ان مسائل میں ایسا عمل رد ثابت ہے۔ یہ تو مسائل ظنیہ کے متعلق بیان ہوا۔

اب رہ گئے مسائل قطعیہ معینیہ الصواب جیسے کفر و اسلام کا اختلاف یا سنت و بدعت متفق علیہا عند اہل الحق کا اختلاف اس میں چند حالتیں ہیں ایک یہ کہ صاحب باطل متردد اور طالب اور جو یا حق کا ہے اپنے شبہات کو صاف کرنا چاہتا ہے اور اس غرض سے مناظرہ کرتا ہے یہ مناظرہ قادر علی تائید الحق پر واجب اور فرض ہے اور جب جواب سے عجز ہو صاف کہہ دینا چاہئے کہ اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں سوچ کر یا پوچھ کر پھر بتلاؤں گا یا اپنے سے زیادہ جاننے والے کا پتہ بتلاؤں اور اس طالب کو چاہئے کہ وہاں جا کر رجوع کرے اور قدرت ہوتے ہوئے ایسے مناظرہ سے انکار کرنا معصیت ہے یہ حدیث اس کو بھی شامل ہے۔ من سئل عن علم فکتہ۔^(۱)

دوسری حالت یہ ہے کہ وہ طالب نہیں لیکن متکلم مناظرہ کو توقع و احتمال ہے کہ شاید مخاطب قبول کر لے سو جب تک اس کی امید ہو مناظرہ کرنا تبلیغ احکام میں داخل ہے جہاں تبلیغ واجب ہے وہاں یہ بھی واجب ہے اور جہاں تبلیغ مستحب ہے یہ بھی مستحب ہے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مناظرات اہل کتاب و خوارج وغیرہم اسی قبیل کے تھے۔

(۱) جس سے کسی علم کے متعلق سوال کیا گیا پھر اس نے اس کو چھپایا۔

اور تیسری حالت یہ ہے کہ وہ طالب بھی نہیں اور اس کے قبول کی بھی امید نہیں مگر کسی مفیدہ و مضرت کا اندیشہ بھی نہیں اور کسی ضروری امر میں خلل بھی محتمل نہیں تو اس حالت میں ایسا مناظرہ مستحب ہے۔

اور چوتھی حالت یہ ہے کہ نہ طالب ہے نہ قبول کی امید نہ کسی ضروری امر میں خلل کا احتمال مگر خاص مضرت کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں قوی الہمتہ کے لئے عزیمت و ادلی ہے اور ضعیف الہمتہ کے لئے رخصت اور غیر ادلی ہے۔

اور پانچویں حالت یہ ہے کہ نہ طالب نہ توقع قبول اور ساتھ ہی کسی دینی مضرت کا احتمال ہے یا دینی منفعت مہمہ کا فوت محتمل ہے اس صورت میں اسے اعراض اور ضروری میں اشتغال واجب ہے قرآن مجید میں اعراض و ترک جدال کا امر ایسے ہی مواقع پر ہے سورہ عیس کا شان نزول جو قصہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے اس کو تیسری حالت میں داخل سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پانچویں حالت میں داخل بتلایا اور چونکہ اس میں داخل ہونا خفی تھا اس لئے ترک واجب کا شبہ نہیں کیا جاسکے گا۔

چھٹی حالت یہ ہے کہ مناظرہ کرنے میں تو مخاطب کی نہ کوئی منفعت متوقع اور نہ اس سے کسی خاص مضرت کا احتمال اور مناظرہ نہ کرنے میں عوام اہل حق کے شبہ میں واقع ہو جانے کا خوف ہو اور مسئلہ ایسا ہو کہ عوام اہل حق کو اس کے غلط ہونے کا احتمال بھی نہ ہوتا کہ علمائے اہل حق سے دریافت کر سکیں تو اس صورت میں اس کی تدبیر واجب ہے اس کی دو تدبیریں ہیں ایک یہ کہ خود اہل باطل کو مکالمہ یا مکاتبہ میں مخاطب بنایا جاوے دوسری تدبیر یہ کہ اس سے خطاب نہ کیا جاوے بلکہ عام خطاب سے حق کو ثابت اور باطل کو رد کیا جاوے پس یہ دونوں تدبیریں واجب علی التخییر ہیں ان میں سے جس تدبیر کو اختیار کر لیا جاوے گا واجب ادا ہو جاوے گا۔

ساتویں حالت یہ ہے کہ قیود مذکورہ حالت ششم کے ساتھ وہ مسئلہ بھی ایسا ہو کہ عوام اہل حق کو اس کے غلط ہونے کا شبہ واقع ہو سکتا ہو اس صورت میں خود ان عوام پر

واجب ہے کہ علماء سے تحقیق کریں اور ان کے استفسار کے وقت علماء پر جواب دینا واجب ہوگا ورنہ بدون سوال وہ سبکدوش ہیں اور ان تمام صورتوں میں یہ واجب ہے کہ الفاظ اور مضمون متانت اور تہذیب کے خلاف نہ ہو اگر دوسرا بھی درشتی کرے تو صبر افضل ہے یہ تمام تفصیل و تقسیم مذکور ان امور میں ہے جو شرعاً مقصود ہوں بعض وہ امور ہیں جو شرعاً مہتمم بالشان نہیں جیسے خاندان چشتیہ اور خاندان نقشبندیہ کا باہم متفاضل ہونا یا بعض وہ امور ہیں جن میں بحث کرنے یا حکم لگانے سے شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے جیسے تقدیر کا مسئلہ یا کوئی دوسرا مسئلہ جو اسی کی نظیر ہو یا جیسے باوجود اس کے کہ کسی کا کلام محتمل معنی صحیح کو ہو پھر اس پر کفر کا حکم لگانا ان میں بحث و مباحثہ کرنا منہی عنہ اور مذموم ہے علی اختلاف مراتب الہی و انہی عنہ اس تقریر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ نہ ہر منظرہ محمود ہے نہ مذموم اور اس تقریر سے تمام ان نصوص و اقوال و عادات ائمہ دین میں جو اس باب میں بظاہر متعارض نظر آتے ہیں تطبیق ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ زیادہ مناظرے اس زمانہ میں وہی شائع ہیں جو مذموم ہیں۔

مناظرہ کے شرائط

خلاصہ یہ ہے کہ مناظرہ کا جواز ان شرائط سے مقید ہے۔ وہ مسئلہ دین میں مقصود بھی ہو۔ دل سے یہ عزم ہو کہ حق واضح ہو جاویگا تو فوراً قبول کر لیں گے یہ نیت نہ ہو کہ ہر بات کو رد کریں گے گو سمجھ میں بھی آ جاوے۔ مخاطب پر شفقت ہو اگر وہ شفقت کے قابل نہ ہو صبر اور معدلت کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اگر قرائن سے عناد مشاہد ہو تو مناظرہ سے معافی کی درخواست کر کے ترک کر دے۔ الفاظ اور مضمون نرم ہو۔ جو بات معلوم نہ ہو نہ جاننے کے اقرار سے عار نہ کرے وغیر ذلک مما ذکر فی التقریر المبسوط المار انفا۔ اور جہاں یہ شرائط نہ ہوں گے جیسا آج کل مشاہد ہے وہاں مناظرہ بجائے نافع ہونے کے بالیقین مضر ہوگا۔ جیسا آج کل اس کی مضرتیں محسوس ہو رہی ہیں وہ یہ کہ ان فضول لایعنی قصوں کو دیکھ کر عوام الناس علماء سے بدگمان

ہو گئے ہیں کہ میاں ہر شخص دوسرے کی تکذیب کر رہا ہے پھر وہ بزمِ خود اذیتا رضا تھا
پر عمل کر کے سب ہی کو چھوڑ دیتے ہیں یا ایک کی طرف ہو کر دوسرے مقابل کی بے
آبروئی اور ایذا رسانی کے درپے ہوتے ہیں اور باہمی عداوت قائم ہو کر جانین میں
غیبت کا دروازہ الگ کھلتا ہے اور ایک دوسرے کی بے آبروئی کی فکر میں الگ لگے رہتے
ہیں اور گروہ بندیاں ہو کر مسلمانوں کی قوت اور وقعت میں روزانہ ضعف اور انحطاط ہوتا
جاتا ہے کبھی عوام میں باہم مار پٹائی ہو کر نوبت بعدالت پہنچتی ہے اور ہزاروں روپیوں پر
پانی پھر جاتا ہے بعض اوقات ان جھگڑوں کی بدولت عدالت میں علماء بلائے جاتے ہیں
اور وہاں دینی کتابیں لائی جاتی ہیں جن کا وہاں کوئی ادب نہیں ہو سکتا پھر بعض اوقات وہ
مسائل ایسے فیصلہ کرنے والے کے سامنے پیش ہوتے ہیں جس کو دینیات سے مس بھی
نہیں پھر وہ جاہل عالموں کا فیصلہ اوٹ پٹا لگ کرتا ہے اور اس مجموعہ کے سبب یہی
متنازعین ہوتے ہیں پھر اکثر ایسے مقدمات کا سلسلہ سالہا سال جاری رہتا ہے اور اس
مدت میں فریقین ضروری کاموں سے معطل ہو جاتے ہیں اور پھر دورانِ معاملہ میں جو جو
امور منکرہ اختیار کرنے پڑتے ہیں جھوٹ اور فریب اور چالاکی جھوٹے گواہ بنانا جھوٹے
حلف اٹھانا اور پھر اس کا اثر علماء پر پڑتا ہے اور پھر اس سب کو دیکھ کر مخالفین اسلام کی نظر
میں جو ذلت اور خندیدگی اور شامت ہوتی ہے وہ مخفی نہیں۔

پھر ایک بہت بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اگر متخاصمین میں سے ایک منصف
مزاج ہو اور اس نے دوسرے کی تقریر کے کسی جز کو مان لیا یا جواب صحیح سوچنا ہوا رہ گیا یا
حق پرستی کے سبب کہہ دیا کہ مجھ کو اس کا جواب معلوم نہیں کسی سے دریافت کر لوں گا یا پھر
سوچ کر یاد دیکھ کر بتلاؤں گا تو عوام جہلاء کے نزدیک گویا وہ بارگیا اور زیادہ تماشہ دیکھنے
والے عوام ہی ہوتے ہیں اور اس کے بارنے کے ساتھ اس کا دعوے کیا ہوا مسئلہ بھی غلط
ہو گیا۔ ان مفاسد کے ہوتے ہوئے تو مستحب بھی منہی عنہ ہو جاتا ہے چہ جائیکہ جب وہ
فی نفسہ بھی بوجہ فقدان شرائط مذموم ہو البتہ اگر کوئی فرد مناظرہ کی بوجہ و جدان شرائط شرعاً
مطلوب ہو گو اس میں اس قسم کے مفاسد بھی ہوں تو اس کا ارتکاب کیا جائے گا۔ اور

مفسد کا حتی الامکان انسداد کریں گے جس کا انسداد خارج از اختیار ہو کچھ پرواہ نہ کریں گے۔

مناظرہ کے شرائط و مفاسد سے چشم پوشی کا نتیجہ

بعض لوگ ان شرائط و مفاسد سے غص بھر کر کے آج کل کے مناظروں کی مصلحتیں بیان کیا کرتے ہیں اس تقریر میں غور کرنے سے ان سب کا جواب بھی نکل آئے گا نمونہ کے طور پر بعض جزئیات کو ذکر بھی کئے دیتا ہوں مثلاً بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مناظرہ نہ کرنے سے عوام الناس کے اعتقاد میں خلل پڑ جاتا ہے، جواب یہ ہے کہ اگر خاص اس مناظرہ کرنے والے سے بد اعتقاد ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی دینی مضرت نہیں انبیاء میں سے ہر نبی کا ماننا فرض ہے علماء میں سے ہر عالم کا ماننا فرض نہیں ہے اور اگر اس خاص مسئلہ میں ان کا اعتقاد بدل جاتا ہے یا تذبذب میں پڑتے ہیں تو اگر وہ مسئلہ محل اجتہاد ہے تو اعتقاد کا بدل جانا کچھ مضرت نہیں اور اگر وہ محل اجتہاد نہیں تو صحیح ان کے اعتقاد کی مناظرہ ہی میں منحصر نہیں مستقل و ابتدائی تقریر یا تحریر سے سمجھنا ممکن ہے یا خود ان عوام کے ذمہ بھی واجب ہے کہ اپنے تردد، تذبذب کو علماء سے رجوع کر کے رفع کر لیں یہ کیا ضروری ہے یہ یہ بار بھی علماء ہی کے ذمہ ڈالا جائے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مناظرہ سے حق واضح ہو جاتا ہے یہ مصلحت بھی مصلحت بالا کے قریب قریب ہے صرف عنوان ہی کا تفاوت ہے جواب یہ ہے کہ آج کل کا مناظرہ کسی طرح معیار تعیین حق کا نہیں ہو سکتا اگر اس کو معیار قرار دیا جائے کہ جو ساکت اور مغلوب ہو جائے وہ باطل پر ہے اور جو یوں لئے میں غالب ہے وہ حق پر ہے سو یہ تو بالکل غلط بعض اوقات صاحب حق کو بوجہ جواب کے حاضر نہ ہونے کے یا اس شخص کے حاضر جواب نہ ہونے کے یا بوجہ متکلم بالباطل کی الجھی ہوئی تقریر سے پریشان و منتشر ہو جانے کے یا اس کی بدزبانی سے مشتعل و غضبناک ہو جانے کے یا نظر اور فکر فی الجواب میں مشغول ہونے کے فی الوقت سکوت ہو جاتا ہے تو کیا اس سکوت سے وہ حق مبدل

باطل ہو گیا، غرض جس طرح مجاہد باللسان میں بقول الحرب مباحال کبھی ایک غالب کبھی دوسرا غالب ہو جاتا ہے اسی طرح محاجہ باللسان میں بھی مشاہد ہے سو کبھی تو ان عوارض سے صاحب حق کو سکوت ہو سکتا ہے گو آخر میں خود اس مناظرہ کے واسطے سے یا دوسرے اہل حق کے واسطے سے غلبہ حق ہی کو ہوتا ہے یا اہل باطل کو سکوت ہو جاویگا یا اہل فہم پر اس کا باطل ہونا معلوم ہو جاویگا مگر اس کے لئے ابتدائی خطاب بھی کافی ہے مناظرہ کی حاجت نہیں۔ اور بعض اوقات کسی جانب بھی سکوت نہیں ہوتا یا اس مسئلہ کلام کی مجال وسیع ہے یا بقول ”ملا آں بشد کہ چپ نشود“ ہر شخص کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے اور ہر شخص دوسرے کا جواب پھر وہ دوسرا اس کا جواب الجواب پھر وہ پہلا اس جواب الجواب کا رد پھر وہ دوسرا اس کا رد کا رد و ہلسم جو دونوں اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہیں چنانچہ مسائل اختلافیہ میں دور و اعصار گزر گئے اور بارشتر کتابیں ہو گئیں مگر آج تک کسی فریق کو سکوت نہیں ہوا ہر شخص کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے۔

اور اگر اس طرح معیار قرار دیا جائے کہ گو سکوت کسی کو نہ ہو یا فی الوقت صاحب حق کو سکوت ہو جاوے مگر طالبین حق کے جو متردد ہیں دونوں کی بات سن کر تصفیہ و فیصلہ کر لیں گے اور حق و باطل میں تمیز کر لیں گے۔ سوا دل تو عوام الناس کا فیصلہ کہا تک قابل اعتبار ہے جب فہم نہ ہو۔ ممکن ہے کہ باطل والے کی تقریر کو وہ سمجھ لیں اور اہل حق کی نہ سمجھیں دوسرے اگر وہ عامی فہم ہے تو اس کے لئے مناظرہ ہی کیا ضرورت ہے مستقل تقریر کو سننا سنانا بھی اس غرض کے لئے کافی ہو سکتا ہے جیسا ابھی اوپر بیان ہوا۔

پہلے علماء کے مناظرہ پر اپنے مناظرہ کو قیاس کرنا درست نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء کلام نے ہمیشہ مناظرہ کیا ہے سوا دل تو بعض اکابر نے بعض وجوہ کلام پر خود انکار بھی کیا ہے جیسا ادب احیاء العلوم وغیرہ کا حوالہ دیا گیا ہے پھر جو طرق مقبول ہوئے ہیں وہ ایسے نہیں جیسا آج کل کا طرز ہو گیا ہے۔ کتابیں دیکھ لیجئے کیسی تہذیب و متانت سے مخالف پر رد کیا ہے اور ضررہ ری پر اکتفا کیا ہے نہ ضلع ہے نہ

جگت ہے نہ پھٹکوا ہے نہ ہر ہر لفظ کا رد ہے نہ لایعنی الفاظ یا مضامین ہیں نہ لفظی مواخذات ہیں نہ عنادی مناقشات ہیں مخالف کے وجوہ مجتملہ کا خود ابداء کرتے ہیں جو قابل قبول سامان لیتے ہیں جو قابل رد ہوا طریقہ حسنہ سے رد کرتے ہیں سو کہاں یہ مناظرہ اور کہاں آج کل مشاجرہ ان دونوں کے فرق کے لئے بیساختہ یہ مصرع یاد آتا ہے۔

انچہ مردم میکند بوزینہ ہم
یہ بحث ضروری تھی مجاہدین کے باب میں جن کی غرض طلب جاہ یا بزرگم خود خدمت دین ہے جس پر اس آیہ کا پڑھنا بالکل صحیح ہے افسمن زین لہ سوء عملہ
فراہ حسنا (۱)

وعظ کو طلب جاہ کا ذریعہ بنانے کی خرابی

بعض لوگ وعظ کو طلب جاہ کا آلہ بناتے ہیں جیسا بعضے اس کو طلب مال کا آلہ بناتے ہیں جن کا ذکر اس فصل کے شروع میں ہو چکا ہے حدیث میں اسکی مذمت بھی آئی ہے عن عوف بن مالک الاشجعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقص الا امیر او مامورا و مختال (۲) رواہ ابو داؤد و رواہ الدارمی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ و فی رواۃ او مرء بدل او مختال. وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم صرف الکلام لیسبی بہ قلوب الرجال او الناس لم یقبل اللہ یوم القیمۃ صرفا ولا عدلا (۳) رواہ ابو داؤد. اور ایسا شخص اس کا صدم مال

(۱) کیا ایسا شخص جس کو اس کا برا عمل اچھا کر کے دکھلایا گیا، پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا۔ فاطر/۸۔

(۲) امیر، مامور اور متکبر کے سوا کوئی بیان نہیں کرتا، ایک روایت میں متکبر کی جگہ ریا کار آیا ہے۔

(۳) جو شخص باتیں بناتا دیکھے تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا نہ نفع عمل قبول کریں گے اور نہ فرض۔

سے بھی بدتر ہے کیونکہ طالب مال طبعاً اپنے کو ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اور یہ شخص اپنے کو بڑا اور مال نہ لینے کے سبب اپنے کو مقدس سمجھتا ہے اور ایسے شخص کے وعظ میں مسلمانوں کی تحقیر اور ایذا اور طعن بلکہ سب و شتم کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا جاتا بلکہ بڑا حصہ اس کے وعظ کا یہی ہوتا ہے علماء ورثہ ہیں انبیاء علیہم السلام کے ان کو ویسی ہی شفقت امت پر ضروری ہے اور ایک مشترک خرابی طالب مال و جاہ و اعظمت میں یہ ہے کہ بدون کافی علم کے وعظ کہتے لگتے ہیں اور مسئلہ پوچھنے پر کبھی نہیں کہتے کہ ہم نہیں جانتے خود اس پر بھی وعیدیں مثل ضلوا و اضلوا کی وارد ہیں اور حدیث مذکور لایقص الخ سے محققین و متحقیقین و اعظمت پر شبہ نہ کیا جاوے کہ یہ نہ امیر ہیں نہ مامور من الامیر پس یہ بھی محال ہوں گے جواب یہ ہے کہ عام اہل ایمان کی رغبت و التجاء بجائے امر من الامیر کے ہے کیونکہ امیر کی امارت بھی اسی اتفاق پر مبنی ہے۔

حاصل فصل کا یہ ہے کہ علم دین پڑھ کر اس کو آلہ دنیا کے مال کا یا جاہ کا بنانا علماء سوء میں داخل ہونا اور امت کے لئے مضر بننا ہے مال اور جاہ بقدر ضرورت دوسرے ذرائع سے حاصل ہو سکتے ہیں بلکہ بلا اکتساب ہی اللہ تعالیٰ مخلصین متقین کو عطا فرماتے ہیں جیسا وعدہ ہے قال اللہ تعالیٰ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً ویرزقہ من حیث لا یحتسب^(۱) وقال اللہ تعالیٰ ہم الذین یقولون لاتنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السموات والارض^(۲)۔

(۱) جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے (مضر توں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو اپنی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ (طلاق ۳۶۲)۔

(۲) یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو یہاں تک کہ یہ آپ ہی منتشر ہو جاویں گے۔ حالانکہ اللہ ہی کے ہیں آسمانوں اور زمین کے سب خزانے۔ (مائتوں ۷۷)۔

تیسری فصل

مدارس کی بعض اصلاحات میں

مدارس میں بھی بعض اصلاحات کی ضرورت ہے

اس میں تو ذرا شبہ نہیں کہ اس وقت مدارس علوم دینیہ کا وجود مسلمانوں کے لئے ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے فوق تصور نہیں دنیا میں اگر اس وقت اسلام کے بقاء کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہیں ان کو بیکار بتلانے والا معلوم ہوتا ہے ابھی تک اسلامی ضرورت سے اور مدارس کے اثر سے محض پیغمبر ہے مختصر بیان اس کا یہ ہے کہ اسلام نام ہے خاص عقائد اور خاص اعمال کا جس میں دیانات و معاملات و معاشرت و اخلاق سب داخل ہیں اور ظاہر ہے کہ عمل موقوف ہے علم دین پر اور علوم دینیہ کا بقاء ہر چند کہ فی نفسہ موقوف نہیں ہے مدارس پر مگر باعتبار عوارض و تہذیب عادیہ ضرور موقوف ہے مدارس پر جس شخص کو تحجیر ہو گا وہ اس حکم میں ذرا توقف نہیں کر سکتا اور جس کو توقف ہو وہ تجربہ کر سکتا ہے اس لئے اس میں تطویل کلام کی حاجت نہیں سمجھی گئی۔

غرض بالیقین یہ مدارس خدا تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم جیسے بعض عمال و خدام کی سوء تدبیر سے ان مدارس میں متعدد امور ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے اور اصلاح نہ ہونے سے اہل علم کی جماعت معترضین کا ہدف ملامت بھی بنتی ہے اور خود روح مدارس کی کہ ان کی اقامت کی غایت ہے یعنی عمل بالمدین وہ بھی ضعیف ہو جاتی ہے اور نیز ان امور کو دیکھ کر دوسروں پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ لوگ علوم دینیہ سے متوحش اور نفور ہو جاتے ہیں اور سبب اس کا جماعت اہل علم کی ہوتی ہے تو گویا درجہ تسبب میں یصد و ن عن سبیل اللہ کے مصداق میں داخل ہوتے ہیں اس لئے ان امور کی اصلاح کے متعلق مختصر عرض کر کے اہل علم کو ان کی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور اگر میری کوئی رائے خلاف

تحقیق ہو تو اس کے عرض کرنے سے معافی چاہتا ہوں۔ اس وقت جو امور ذہن میں ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) زبردستی چندہ لینا درست نہیں

بعض جگہ چندہ فراہم کرنے میں قواعد شریعت و مروت کے خلاف کیا جاتا ہے جس کا بیان بقدر ضرورت باب ہذا کی دوسری فصل میں ہوا ہے اسی کے فروغ میں سے ایک وہ رسم ہے جو بعض برادر یوں میں التزام کے طور پر مقرر ہے کہ جب ان میں شادی ہو تو مدرسہ کے لئے کوئی خاص رقم ضرور نکالی جائے واقعات کی تفتیش سے ثابت ہوا ہے کہ اس میں اکثر ثقل اور جبر ہوتا ہے اگر کسی نے مانگ لیا تب تو ظاہر ہی ہے اور اگر نہ بھی مانگا تب بھی احتمال غالب ہے کہ یہی سمجھ کر دیتے ہیں کہ نہ دینے سے تمام برادری کے خلاف ہوگا بات بلکی ہوگی اس لئے گودل بچا ہے مگر ضرور دیتے ہیں میں نے اس کا اچھی طرح تصریح کر کر تجر بہ کیا ہے لوگوں نے صریح اقرار کر اہتہ کیا برادری میں جن لوگوں کو فرد خراج کا لکھنا سپرد ہوتا ہے وہ اس کا لحاظ رکھیں کہ مدرسہ کا اور اسی طرح مسجد کا مدارس میں ہرگز نہ رکھیں ہر چند کہ تمام مدارس اس فرد کے یہی حکم رکھتے ہیں اور لڑکے والے سے ان رقوم کا وصول کرنا ہرگز جائز نہیں مگر مسجد و مدرسہ میں ایسی رقم کا لگانا اور بھی برا ہے کہ حدیث ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب^(۱) پس دین کے کام میں ایسی رقم لگانا جو بطریق غیر مشروع وصول کی گئی ہو اور بھی زیادہ مذموم ہے۔

اسی طرح بعض دیہات میں ہل پیچھے کچھ غلہ مقرر ہو جاتا ہے اس میں علاوہ بے احتیاطی مذکور کے بعض جگہ یہاں تک بے احتیاطی ہوتی ہے کہ اگر اس ہل کا کھیت کسی یتیم کا ہو اس سے بھی وہ حصہ لے لیتے ہیں جو کسی طرح جائز نہیں اسی کے فروغ میں سے ایک یہ ہے کہ دوامی چندہ میں بعد موت وعدہ کرنے والے کے اس کے ورثا اس چندہ کو جاری رکھتے ہیں اور اہل مدارس اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے ملک مختص سے

(۱) بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے۔

اس کو جاری رکھا ہے یا ترکہ مشترکہ سے اور اس ترکہ مشترکہ میں کوئی یتیم یا غائب یا غیر راضی تو نہیں ہے اسی طرح میت کے کپڑوں کو مدرسہ میں دینے کے وقت اس میت کے ورثہ اور ان کے بلوغ اور رضا کی تحقیق نہیں کی جاتی۔

(۲) دوامی چندہ نہ دینے والوں کے نام شائع کرنا بری بات ہے

چندہ دوامی میں جو آخر سال میں بقایا واجب رہ جاتا ہے میرے نزدیک اس بقایا کا طبع کرنا امر منکر معلوم ہوتا ہے اس میں اظہار ہے صاحب چندہ کی ناہندی و خلف وعدہ کا میں نے مدرسہ کانپور میں اس کی اس طرح اصلاح کی ہے کہ روئداد میں صرف وصول شدہ چندہ لکھا جاتا تھا اور بقایا کو مدرسہ کے خاص رجسٹر میں محفوظ رکھا جاتا تھا جس کی یاد دہانی بذریعہ خط کے خاص طور پر کر دی جاتی تھی۔ اور میرے نزدیک یاد دہانی میں ضرور ہے کہ لزوم و تاکید کے الفاظ نہ ہوں بلکہ تصریح کر دیجائے کہ آپ کو اطلاع کی جاتی ہے اگر رغبت ہو بھیج دیجئے ورنہ آپ آزاد ہیں۔ اور یہ کبھی خیال نہ کیا جاوے کہ اس طرح پھر کون دیتا ہے یہ سب خیال غلط ہے جتنا آنا ہوتا ہے آتا ہے اس کا کامل تجربہ ہو چکا ہے ہرگز دوسو نہ کیا جاوے۔

(۳) صحیح حیلہ تملیک

بعضی رقوم جو واجب التملیک مدرسہ میں آتی ہیں اور ضرورت ہوتی مدرسہ کے مددات غیر واجب التملیک میں تو اس میں ایک حیلہ تملیک کا کیا جاتا ہے جو سب کو معلوم ہے لیکن چونکہ جاہلین کو معلوم ہے کہ اس میں تملیک حقیقہ ہرگز مقصود نہیں جس کا ایک امتحان بھی ہے کہ اگر وہ مسکین بعد قبضہ کے پھر داخل مدرسہ نہ کرے تو اس وقت دیکھئے کس قدر بے لطفی و بد مزگی ہوتی ہے بلکہ عجب نہیں کہ اس سے چھین لیا جاوے یا تمام عمر کے لئے اس کی صورت سے بیزار ہو جاویں تو اگر وہ تملیک حقیقی تھی تو پھر اس جبر کے کیا معنی۔ اور اگر تملیک نہیں تو تو واجب یعنی زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں ہوا تو معطلی نے مہتمم کو امین سمجھ کر وہ رقم اس کے سپرد کی اور اس نے اس طرح اس کو ضائع کیا۔ اگر مددات غیر

واجب التملیک ہی میں صرف کرنا ہو تو اس کی ایک اور صورت اس سے بہتر ہے گو وہ بھی خلوص کے خلاف ہے مگر قواعد کی خلاف نہیں۔ وہ یہ کہ کسی مسکین کو مشورہ دیا جاوے کہ وہ مثلاً بیس چھپیس روپے کسی سے قرض لیکر مدرسہ کے اس مد ضروری الوقت میں تیرہ عایدے اور پھر مہتمم وہ رقم واجب التملیک اس مسکین کو تملیک حقیقی بغرض اعانت ادائے قرض کے دیدے پھر قرض خواہ اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے اور اگر نہ دے تو اس سے چھین لینا جائز ہے۔

(۴) چندہ کی رقم میں عدم احتیاط

بعض لوگ رقم چندہ میں اس طرح بیجا اخراجات اور خلاف اذن تصرفات کرتے ہیں جیسے گویا ان کی ملک ہے۔ اس میں بہت احتیاط کرنا چاہئے تفصیل اس کی خود واقعات میں غور کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے۔

(۵) کھانے کے لئے طلبہ کو کسی کے گھر بھیجنا مناسب نہیں ہے

اکثر جگہ جہاں طلبہ کو لوگ ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں طلبہ کے لئے معیوب ہے کہ کسی کے گھر پر کھانا لینے جاویں کہ اس میں سخت تحقیر و اہانت ہے علم اور اہل علم کی۔ نیز اس میں ایک اخلاقی خرابی ہے وہ یہ کہ دوسرے سے مانگنے میں انقباض طبعی یعنی جھجک نہیں رہتی دل کھل جاتا ہے اور یہی انقباض طبعی حیاء کی ایک بڑی فرد ہے جو مانع ہے انسان کو سوال مذلت سے جب یہ نہ رہی تو اب اس کا سوال سے رکنا عقلاً ہوگا طبعاً نہ ہوگا۔ اور غرض ایک ایسی چیز ہے جو مانع عقلی کو بہت جلد رفع کر دیتی ہے ایسے وقت مانع طبعی ہی کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ نہ رہی تو اس شخص کو جب موقع ہوگا بے تکلف لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیگا تو گویا عمر بھر کے لئے اس کا ایک کمال فطری برابر ہو گیا۔ پھر جب اس شخص کی قدر و منزلت کسی کے دل میں نہ رہی تو اس کا وعظ و ارشاد کیا نافع و موثر ہوگا اس لئے میری رائے (جس پر میں پہلے مدرسہ جامع العلوم کانپور میں اور اب مدرسہ تھانہ بھون میں کار بند بھی رہا اور ہوں) یہ ہے کہ اس طریقہ کو بند کر دیا جاوے جو شخص

طالب علم کو کھانا دینا چاہیے وہ مدرسہ میں بھیج دے اسی طرح دعوت میں بھی طلبہ کو نہ بھیجا جاوے جس شخص کو کھانا ہو مدرسہ میں لا کر کھلا دے۔ اس سے ان کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور خود ان میں ایک شان استغناء و اولو العزمی و حیاء کی پیدا ہوگی جس کا اثر لوگوں پر بہت اچھا ہوگا۔

اور ہر چند کہ پہلے بزرگوں نے طلبہ کے لئے اس کو گوارا رکھا ہے لیکن اس وقت کہ عوام دنیا دار اور اہل علم کو ذلیل نہ سمجھتے تھے پس اس میں یہ مفید نہ تھا بلکہ وہ لوگ ان حضرات طلبہ کے آنے کو اپنے گھر کے لئے موجب برکت سمجھتے تھے اور خود طلباء کے کبر کا معالجہ بھی اس میں تھا اس میں کچھ مضائقہ نہ تھا اور اب عوام کے حالات و خیالات اکثر بدل گئے اس لئے مفید حادث ہو گیا اور قاعدہ شرعیہ ہے کہ جس امر میں مفید و مصلحت دونوں ہوں وہ واجب الترتک ہوتا ہے۔ رہا علاج کبر کا تو وہ دوسرے طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا مقام ہو جہاں یہ مفید تحقیق کا نہ ہو وہ اس منع سے مستثنیٰ ہے۔ اور اسی کی ایک فرع ہے طلبہ کو فراہمی چندہ کے لئے سفر کرانا اس کے بھی وہی آثار ہیں جو کھانا لینے کے لئے گھروں پر جانے کے ہیں والا استثناء الاستثناء۔

(۶) طلبہ کے اعمال اور وضع قطع پر روک ٹوک ضروری ہے

بعض مدارس میں طلبہ کے اعمال و اوضاع پر اصلاً روک ٹوک نہیں ہے اس سے جو برا اثر عوام پر اور خود ان طلبہ پر واقع ہوتا ہے محتاج بیان نہیں۔

(۷) کمال علمی کے بغیر سند فراغ دینا نقصان دہ ہے

بعض مدارس میں ایسے لوگوں کو سند فراغ دیدی جاتی ہے یا دستار بندی کر دی جاتی ہے جو باعتبار کمال علمی یا صلاح عملی کے اس کے اہل نہیں ہوتے جب ان لوگوں کی علمی یا عملی کوتاہی دوسروں پر ظاہر ہوتی ہے تو دوسرے علماء کو ان پر قیاس کر کے سب سے بدظنی پیدا ہو جاتی ہے اور جب علماء سے بدظنی ہوگئی تو دین کے باب میں کس سے رجوع کریں گے کس کے قول پر عمل کریں گے پھر دین کا کیا حشر ہوگا تو سب ان

مفسد کے یہ بے احتیاط لوگ ہوئے جو نا اہلوں کو قوم کے سامنے متفاد اظہار کرتے ہیں۔

(۸) مدارس میں تقریر و تحریر کا انتظام کرنا چاہئے

اکثر مدارس میں طلبہ کی تقریر و تحریر کا کوئی انتظام نہیں۔ اس میں اہل علم کو عاجز ہونا ان کی منصبی خدمات کا ضعیف ہونا ہے اس لئے اس کا خاص انتظام و اہتمام ضروری ہے۔

(۹) طلبہ کی رائے کے مطابق تعلیم مناسب نہیں ہے

اکثر مدارس میں طلبہ کی رائے پر تعلیم ہوتی ہے جس سے ان کی استعداد سرتاسر برباد ہو جاتی ہے اسی حالت میں برائے نام تحصیل ہو جاتی ہے اور کسی کام کے لائق ہوتے نہیں پس اس سے بھی وہی مفسد مذکورہ نمبر ۷ حادث ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان کو پابند قواعد کا بنایا جائے خواہ طالب علموں کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو جائے کام کے دوچار نا کارہ سود و سوسے بھی افضل ہیں۔

(۱۰) مدارس میں تجوید اور اخلاق کی کتاب

داخل درس ہونا ضروری ہے

اکثر مدارس میں تجوید کا علم و عمل داخل نصاب نہیں اسی طرح اخلاق کی کوئی کتاب درس میں نہیں۔ اول کی کمی کا یہ نتیجہ ہے کہ اکثر طلباء بلکہ علماء بھی افسوس ہے کہ قرآن مجید اچھا نہیں پڑھتے۔ جس پر عوام بھی ہتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ عالم امام ہو اور نماز بروئے فقہ درست نہ ہو دوسری کمی کی مضرتیں اس قدر کثیر ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا جن کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء کی اس فن سے پیغمبری کی بدولت جھوٹے مکار پیر بن گئے اور وہ خلقت کی دنیا و دین کو ذبح کر رہے ہیں، طلبہ پر لازم کیا جاوے کہ تجوید علماء و عملاً حاصل کریں اور کتب اخلاق کو درس میں داخل کریں اور بعد فراغ التزاماً طلبہ محققین اہل اللہ کی خدمت میں حسب گنجائش قیام کریں اور ان سے آداب و اخلاق سیکھیں اور ان کی

صحبت سے برکت حاصل کریں اور چندے ان کی خدمت میں آمد و رفت رکھیں جس سے کہ نسبت باطنہ ایک گونہ راسخ ہو جائے پھر خلق اللہ کے ارشاد کو اپنے ہاتھ میں لیں انشاء اللہ تعالیٰ عموماً اہل اسلام ان سے وابستہ ہو کر جھوٹوں کو چھوڑ دیں گے اور مضمون قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد^(۱) آنکھوں سے نظر آ جاویگا۔

(۱۱) مدارس کا باہم تصادم بہت نقصان دہ ہے

بعض مدارس میں یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ سبب مدارس اسلامیہ کی غرض متحدہ ہے یعنی خدمت علوم دینیہ مگر پھر بھی ان میں سے بعض میں باہم تزام و تصادم ہوتا ہے کہیں علانیہ کہ ہر مدرسہ کی طرف سے دوسرے مدرسہ کی خلاف تحریر و تقریر اسی ہوتی ہے اشتہارات میں دوسرے کو گھٹایا جاتا ہے اہل چندہ کو دوسری جگہ کی اعانت سے منع کیا جاتا ہے اور کہیں خفیہ طور پر کہ عوام کو تو اطلاع نہ ہو مگر کارکن لوگ اور دوسرے اہل فہم بھی سمجھ جاتے ہیں پھر شدہ شدہ عوام پر بھی اس کا ظہور ہو جاتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عوام یہ گمان کرتے ہیں کہ بس یہ مدارس اسی غرض سے قائم کئے گئے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے مال و جاہ حاصل کریں ورنہ اگر محض دین مقصود ہوتا تو دوسرے کو دینی خدمت کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا چاہئے تھا کہ اپنے اوپر سے بار ہلکا ہوتا ہے برخلاف اس کے جب دنیا مقصود ہوگی تو دوسرے کا وجود اس میں خلل ہوگا اور اس لئے تنافس و تحاسد اس کے لئے لازم ہے۔

پھر یہ تزام یہاں تک ترقی کرتا ہے کہ اہل چندہ سے متجاوز ہو کر طالب علموں تک کو ہر مدرسہ اپنی اپنی طرف کھینچتا ہے حتیٰ کہ اس کشاکش میں بعض اوقات طالب علموں کی اطاعت کی جاتی ہے اس تزام کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ دوسرے مدرسہ میں چندہ کا زیادہ آنا اس طرف اہل اعانت کا زیادہ راغب ہونا وہاں کا جاہ و قبول وہاں کام زیادہ ہونا یہ سب ناگوار ہوتا ہے اور اس امر کے اظہار کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مدرسہ

(۱) آپ (ﷺ) کہہ دیجئے کہ حق آگیا اور باطل نہ کرنے کا رہنہ دھرنے کا۔ (سبا ۳۹)

میں وہ سب خوبیاں ظاہر اور ثابت کریں گو واقع میں نہ ہوں اور گونا بت بھی نہ ہو سکے۔ سو یہ سب دلیل ہے عدم خلوص اور عدم للہیت کی۔ ان سب مفاسد کی اصلاح ضروری ہے چنانچہ کانپور میں کئی سال رہ کر مجھ کو اس کا خوب تجربہ ہوا۔

مسلمانوں کو تنبیہ

بعض مدارس میں جتنے مفاسد اوپر لکھے گئے ہیں ان سے ان مدارس کو بیکار نہ سمجھا جاوے اس حالت میں بھی ان سے جو کچھ نفع دین ہے اس کے اعتبار سے ان کا وجود نہایت غنیمت و ضروری ہے۔ اس حال میں سب مسلمانوں پر ان کی خدمت واجب ہے البتہ اصلاح میں حتی الوسع سعی بھی کریں۔

(۱۲) بعض مدرسین کی کوتاہی

ایک عادت بعض مدرسین کی یہ ہے کہ کوئی مقام کتاب کا شرح صدر کے ساتھ حل نہ ہو مگر ہرگز طالب علم کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں گے الٹی سیدھی توجیہ گھڑ کر کچھ نہ کچھ ہانکتے رہیں گے اسی طرح اگر بعض اوقات غلط تقریر ہو جاتی ہے اور اتفاق سے کسی طالب علم کا ذہن صحیح مدلول تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی تقریر کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اپنی ہی سخن پروری کرتے رہیں گے یا کسی مقام پر مصنف سے کچھ تسامح ہو جاوے تب بھی اس کو خواہ مخواہ بناتے رہیں گے اس میں علاوہ گناہ کے ایک خرابی یہ ہے کہ طالب علم کے اندر قبول حق اور انصاف کا مادہ کبھی پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی مثل اپنے استاد کے مصر علی الباطل و سخن پرور ہوتا ہے اور اس سخن پروری کے اثر سے شدہ شدہ فہم میں بھی کجی پیدا ہو جاتی ہے اور سب اس کا محض کبر ہے کہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میری سبکی ہوگی حالانکہ اول تو یہی غلط ہے قبول حق سے ہمیشہ مدح کی جاتی ہے اور آبرو بڑھتی ہے پھر اگر ایسا بھی ہوا تو اصرار علی الباطل کے مفاسد دنیویہ و اخرویہ کے مقابلہ میں تھوڑی سی سبکی بہت سہل ہے اور بھی بعض ضروری اصلاحات ہیں جن کو میرے مشفق مولوی عبداللہ صاحب گنگوہی نے اپنی ایک تحریر مسمی بہ ناصح الطلبہ میں بیان کیا ہے جو کہ اس رسالہ کے اخیر

میں ملتی ہے اس کو بھی ضرور ملاحظہ فرمایا جاوے۔

چوتھی فصل

واعظین و مصنفین اور مفتیوں کی اصلاحات

واعظین و مصنفین و مفتیین کی اصلاحات میں چونکہ مثل درس کے جس کا ذکر اوپر ہوا وعظ و تصنیف و افتاء بھی منجملہ وظائف اہل علم کے ہے اس لئے اس کے متعلق اصلاحات بھی علی الترتیب قابل ذکر ہیں۔

اہل علم کا وعظ نہ کہنا غلط ہے

اصلاحات متعلق وعظ۔ ایک کوتاہی تو وعظ نہ کہنے کی ہے کہ اکثر اہل علم کو دیکھا ہے کہ وعظ کے صرف تارک ہی نہیں بلکہ اس سے نفور اور اس کی تحقیر کرنے والے ہیں اور اس سے عار کرتے ہیں اور وعظ کہنے کو خلاف شان علم سمجھتے ہیں اور یہ خطاء عظیم ہے اصل طریقہ تعلیم دین کا جس کے واسطے حضرات انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے یہی وعظ و ارشاد ہے جس کے ذریعے سے تبلیغ دین فرماتے تھے باقی درس و تالیف وغیرہ تو اس کے تابع ہے کیونکہ سلف میں بوجہ اہتمام حفظ و تدوین صرف زبانی روایت و خطبات عامہ پر قناعت اور وثوق کیا جاتا تھا بعد میں حفظ عنوم کے لئے درس و تالیف کی ضرورت ہوئی پھر اس حفظ سے ظاہر ہے کہ مقصود وہی تبلیغ و خطاب زبانی ہے جس کی قسم عام کو وعظ کہا جاتا ہے پس مقصود بالذات اس تمام تر اشتغال بالدرس و التالیف سے وعظ ہی ٹھہرا پس مقصود بالذات کی امانت کتنی بڑی خطا ہے۔

بعض واعظین کی کوتاہیاں

بقیہ جو کوتاہیاں وعظ کہنے کے متعلق ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) وعظ کہہ کر نہ رانہ لینا یا پہلے سے ٹھہرا لینا جس کا ایک اثر یہ ہے کہ اس وعظ کا

کسی پر اثر نہیں ہوتا۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ واعظ اظہار حق سے بخوف فوت مال رکتا ہے۔ اور تنخواہ لیکر وعظ کہتا اس سے مستثنیٰ ہے اسی باب کی دوسری فصل میں اس کا کچھ مبسوط بیان ہوا ہے۔

(۲) وعظ میں غیر ضروری یا معترض عوام مضامین مثل دقائق تصوف و مسائل عربیہ بیان کرنا۔

(۳) مغلق تقریر وعظ میں کرنا۔

(۴) کسی خاص شخص پر وعظ میں تعریف کرنا جس سے فتنہ کا باب مفتوح

ہوتا ہے۔

(۵) وعظ میں کسی کی فرمائش کے تابع بن جانا و نحوذ لک۔

تصنیف میں کوتاہیاں

اصلاحات متعلقہ تصنیف

اس میں بھی چند کوتاہیاں ہوتی ہیں:

(۱) غیر مفید فنون میں تصنیف کرنا (۲) رد و قدح و مجادلہ کو اپنی تصنیف کا معظم مقصود بنالینا (۳) ایسے مباحث لکھنا جن کی ضرورت عوام کو نہ ہو یا ان کو مشوش کرنے والے ہوں مثل نازک مسائل تصوف یا کلام کے اور اگر خواص کو نفع پہنچانے کی ایسی ہی ضرورت ہو تو خاص زبان میں مثلاً عربی میں لکھے کہ عوام الناس کی نظر تک نہ پہنچے (۴) تصنیف کر کے حق تصنیف بیع کرنا (۵) محض تجارت کے لئے عوام کے مذاق پسند تصنیف کر کے اس سے روپیہ حاصل کرنا۔

فتویٰ دینے میں کوتاہیاں

اصلاحات متعلقہ افتاء۔ اس میں یہ کوتاہیاں ہیں:

(۱) استفتاء لیکر رکھ لینا اور مہینوں جواب نہ دینا (۲) محض تحصیل زر کے لئے

افتاء کو اڑ بنا کر اس پر فیس وغیرہ مقرر کرنا البتہ اگر سچ مچ اس کی تکمیل و انتظام میں کچھ خرچ ہوتا ہو تو بقدر اس کے پورا کرنے کے کوئی مناسب مقدار اہل استطاعت پر بطور فیس کے لگا دینے کا مضائقہ نہیں۔ (۳) ہر سوال کے جواب کی کوشش کرنا اگر نہ بھی معلوم ہو تو یہ نہ کہنا کہ میں نہیں جانتا بلکہ کھینچنا کر کچھ لکھ دینا اسی طرح معلوم ہونے پر بھی ہر سائل کو سوال کا جواب دیدینا اس کا اثر بھی عوام میں بہت مذموم ہوتا ہے پھر سائنسین علماء کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو سوال فی نفسہ غیر ضروری ہو یا اس سائل کے اعتبار سے غیر ضروری ہو صاف کہہ دیا جاوے کہ یہ سوال غیر ضروری ہے۔ یا سائل دلیل دریافت کرے اور لیاقت دلیل سمجھنے کی نہ رکھتا ہو مجیب کو صاف جواب دیدینا چاہئے اس کے سمجھانے کی کوشش نہ کرے جب دلیل انی کے ذکر کرنے میں اس قدر تنگی کا مشورہ دیتا ہوں تو علت یعنی دلیل لی دریافت کرنے کی تو کبھی عوام کو گنجائش ہی نہ دے کہ اس کا علم تو خود علماء کو بھی پورا پورا نہیں الا ماشاء اللہ مثلاً نماز پانچ وقت فرض ہونے کی دلیل انی تو ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دلیل لی اس کی وہ حکمتیں ہیں جن کی بناء پر نماز فرض کی گئی جس کو آج کل کی عام اصطلاح میں فلاسفی کہتے ہیں اور جب مطلق دلیل بتلانے میں بھی سائل کی فرمائش کا پورا کرنا نامناسب ہے تو دلیل میں تخصیص کا اتباع تو اور بھی زیادہ نامناسب ہوگا مثلاً بعضے فرمائش کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا ثبوت لاؤ۔ اب مجیب صاحب ہیں کہ قرآن میں تلاش کرنے کے لئے پریشان ہیں دوسروں سے مدد لیتے پھرتے ہیں۔ مجھ کو ان حضرات کے تکلف سے تعجب ہوتا ہے کہ حکم شرعی کے لئے مطلق دلیل شرعی کافی ہے دلیل خاص کی حاجت نہیں۔

اور اولہ شرعیہ چار ہیں۔ کتاب و سنت و اجماع و قیاس مجتہدان میں سے اگر ایک دلیل سے بھی حکم ثابت کر دیا جائے وہ ثابت ہو جاوے گا۔ البتہ حسب تفاوت اولہ کے خود ان احکام کے ثبوت کا درجہ بھی متفاوت ہوگا (۴) بعضے مستفتی حیلے پوچھا کرتے ہیں ہرگز نہ بتلانا چاہئے (۵) بعض اوقات سوال مہمل ہوتا ہے اور وہ محتمل دو صورتوں کو ہوتا ہے اور ہر صورت کا حکم جدا ہوتا ہے وہاں اکثر اہل علم تشکیق سے جواب دیدیتے ہیں کہ

اگر یہ صورت ہے تو یہ حکم ہے اور اگر وہ صورت ہے تو وہ حکم ہے اس کا تجربہ کاروں نے منع فرمایا ہے کہ اس سے ناخدا ترس لوگوں کو اپنی مرضی کے موافق سوال تراش لینے کی گنجائش ملتی ہے کہ وہ اسی شق کے مدعی بن جاتے ہیں اور اصل واقعہ ملبس ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق بندہ نے کسی قدر پرچہ القاسم نمبر (۱) جلد (۱) میں بھی لکھا ہے ملاحظہ فرمایا جاوے۔

پانچویں فصل

متفرق اصلاحات

اہل علم کا لباس وغیرہ میں تکلف کرنا نامناسب ہے بعض متفرق اصلاحات میں۔ مثلاً بعض اہل علم کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے کو خوب بناؤ سنگار سے رکھتے ہیں۔ لباس میں بھی بہت تکلف کرتے ہیں۔ یہ امر شان علم کے بالکل خلاف ہے اور علامت اس کی یہ ہے کہ یہ ضروری خدمات علم سے بے فکر ہیں کیونکہ اس کی فکر کے ساتھ ان تکلفات کی طرف ہرگز التفات نہیں ہوتا اتنی گنجائش اور مہلت بھی نہیں ملتی اسی طرح کھانے اور سواری میں اس کا اہتمام یا مجلس میں صدر پر بیٹھنے کا شوق یا مجمع میں امام ہونے کا خیال یا چلنے میں تقدم کی فکر یہ سب شعبے ہیں ریاء اور کبر کے اور منافی ہیں غرض علم کے تواضع واجبات شرعیہ و عقلیہ سے بے اور نافع ہے تکمیل خدمت دین میں کہ اس سے لوگوں کو انس اور انس سے ان کو نفع دین یا سانی پہنچتا ہے۔ اسی طرح بروئے حدیث البذاذۃ من الایمان ^(۱) سادگی ضروری ہے اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ مساکین کو بعد و تو حش نہیں ہوتا اور یہ لوگ دین کے زیادہ قبول کرنے والے ہوتے ہیں اس لئے ان کو ضرور قریب رکھنا چاہئے البتہ سادگی کے ساتھ طہارت و نظافت ضروری ہے۔ تطفوا افیتکم ضرورت تحظیف کو بتلا رہا ہے جب اغنیہ جن کو

(۱) سادگی ایمان میں سے ہے۔

تلمیس بعید ہے واجب التظیف ہیں تو لباس جس کو تلمیس قریب ہے اور بدن کا جزو ہے کیونکہ واجب التظیف نہ ہوگا اور مثلاً دوسرے مولویوں کو بھلا برا کہنا کہ علاوہ اس کے کہ بعض اوقات معصیت بھی ہو جاتی ہے عوام پر برا اثر ہوتا ہے وہ سب سے بدگمان ہو جاتے ہیں اگر کسی صاحبِ باطل کے شر سے بچنا ہی ضروری ہو تو تہذیب کے ساتھ اطلاع کر دینا کافی ہے۔ اور جس طرح خود اس میں مشغول ہونا مضر ہے اسی طرح دوسرے مشغول کے ساتھ شریک ہو جانا یعنی کسی دوسرے شکایت کرنے والے سے شکایت مولویوں کی سن لینا بھی ایسا ہی مضر ہے بلکہ غیر مولویوں کی مذمت کرنا یا سننا بھی گو کسی حالت میں جائز بھی ہو مگر علماء کی شان کے مناسب نہیں۔ بعض دفعہ اس میں کوئی ایسا مفسدہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنے دین میں حرج ہونے لگتا ہے۔

اور مثلاً کسی کے فیصلہ میں پڑنا گوئی نفسہ طاعت ہے لیکن حسب ارشاد نبوی کہ حضرت ابو ذرؓ فرمایا تھا لا تقضین بین اثنتین^(۱) ان علماء کو جو حکام نہیں ہیں اس میں پڑنا مناسب نہیں کہ اس میں بدنامی اور شبہِ طرفداری کا ہوتا ہے پھر جو نفع دین مسلمانوں کے ساتھ یکساں تعلق رکھنے سے ہوتا وہ فوت ہو جاتا ہے البتہ ایک صورت فیصلہ کی بہت اسلم یہ ہے کہ فریقین اگر درخواست کریں تو ان سے کہے کہ تم دونوں ملکر سوال لکھ کر اپنے اپنے دستخط کر دو پھر اس پر حکم شرعی بطور جواب لکھ کر حوالہ کرے کہ اس پر دونوں عمل کر لویا کسی ثالث کو حکم مقرر کر کے اس سے نافذ کرالو اور اسی مصلحت سے مناسب ہے کہ کسی شخص کے دنیوی معاملے میں دخل نہ دے اور اسی مصلحت سے مناسب ہے کہ مالی معاملات سے علیحدہ رہے مثلاً چندہ وصول کرنا یا اس کا تحویدار بننا یا اس کے صرف کا اہتمام لینا یہ سب صورتیں بدگمانی اور تہمت کی ہیں ایسے کام متدین رؤساء کے متعلق ہونا چاہئے۔ البتہ ان رؤساء کو چاہئے کہ جو کام کریں علماء سے حکم شرعی دریافت کر کے کریں۔

(۱) تم ہرگز دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرو۔

خاتمہ

اہل دنیا کا سلوک علماء کے ساتھ

ان باہمی تعلقات کے بیان میں جو اہل دنیا اور اہل علم میں ہونے چاہئیں۔ مختصر ان کا یہ ہے کہ نمبر (۱) دنیا دار علماء کو اپنا مخدوم سمجھیں۔ نمبر (۲) ان کا ادب اور تعظیم کریں۔ نمبر (۳) وہ جو کام دین کا کر رہے ہیں جس میں مال کی ضرورت ہو بدون ان کی استدعاء کے اس میں اعانت کریں۔ نمبر (۴) جو بات ان سے پوچھیں ادب سے پوچھیں۔ نمبر (۵) دلائل دریافت نہ کریں۔ نمبر (۶) اگر کوئی شبہ رہے معاندانہ سوال نہ کرے مستفیدانہ پوچھیں۔ نمبر (۷) اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو ان کی مذمت نہ کریں آخر وہ بشر ہیں ان سے بھی خطا ہوتی ہے وہ اس حال میں بھی تمہارے نفع اور ہدایت کے لئے کافی ہیں تم ان کے اقوال پر عمل کرو افعال کو مت دیکھو۔ نمبر (۸) تمہارا شبہ ایک عالم سے حل نہ ہو دوسرے سے حل کرو اور ایک کا قول دوسرے سے رد و برکت نقل کرو۔

اہل علم کا سلوک اہل دنیا کے ساتھ

اور علماء کو چاہئے کہ نمبر (۱) دنیا داروں کو اپنا برابر کا بھائی سمجھیں۔ نمبر (۲) ان سے تعظیم و خدمت کے متوقع نہ ہوں۔ نمبر (۳) اگر بلا توقع کچھ کر دیں تو یوں سمجھیں کہ علم اور دین کی خدمت تو ہماری ذمہ تھی انہوں نے احسان کیا کہ ہماری اعانت کی اس میں قیل و قال نہ کریں جیسے بعض کی عادت ہے کہ کہیں تقرر تنخواہ پر تکرار ہے کہیں ترقی تنخواہ کا تقاضہ ہے کہیں نذرانہ پر بحث ہے۔ نمبر (۴) اگر ان سے کچھ بے تمیزی ہو جائے صبر کریں بد مزاجی نہ کریں۔ یہ سمجھ لیں کہ جب ان کو ہمارے برابر علم نہیں تو ہمارے برابر تمیز کیسے ہوگی۔ نمبر (۵) اگر کسی کو قولاً یا فعلاً حد شرع سے متجاوز دیکھیں جس پر حکومت اور قدرت نہ ہو اس پر تشدد نہ کریں نرمی اور دلجوئی سے بہت اصلاح ہوتی ہے۔ نمبر (۶) اگر عامی کوئی حق بات کہے قبول کرنے سے عار نہ کریں۔ نمبر (۷) اگر کسی مسئلہ میں اپنی غلطی ظاہر ہو اعلان کر دیں۔ اب اس رسالہ کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ رسالہ باوجود اختصار کے ضروریات متعلقہ علوم دینیہ کے لئے جامع اور علماء و عوام دونوں کے لئے نافع ہے۔ وان ارید الا اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔

آغاز رجب ۱۳۳۰ھ

ناصح الطلبة

جس کا ذکر حقوق العلم کے باب دوم کی فصل سوم میں ہوا
بسم اللہ الرحمن الرحیم

طلبہ میں انقلاب

بعد خیر القرون کے جو انقلابات امت مرحومہ میں ہوئے ان کی تفصیل کا احاطہ تو حذر رہے اور بقدر ضرورت اس کو مع اس کی اصلاح کے حکیم الامتہ جامع الشریعت و طریقت حضرت اقدس مولانا مولوی محمد اشرف علی صاحب مد فیوضہم تحریر فرما رہے ہیں جو رسالہ القاسم میں ناظرین مطالعہ فرما رہے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک انقلاب طلبہ میں ہوا جو اکثر انقلابات کا مبداء و منشاء ہے وہ یہ کہ زمانہ حال کے طلبہ میں دو طرح کی خرابی ہے ایک تو طلب کی حیثیت سے دوسری اخلاقی جہت سے۔ اس زمانہ کے طلبہ کو پیش نظر رکھ کر تدریجاً اساتذہ اور اساتذہ کے اساتذہ و ہلم جرا حضرات مصنفین و متقدمین علماء پر نظر ڈالئے تو ان طلبہ اور ان حضرات میں طلب کی حیثیت بعد المشرقین کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوگا۔

ان حضرات میں طلب کی یہ شان تھی کہ ایک ایک حدیث کے لئے کوسوں منزلوں سفر فرماتے تھے ارد ایک ایک راوی کی تحقیق میں بے حد وعد مشاق و متاعب برداشت فرماتے۔ اور باوجود اس مشقت کے اگر مطلوب تک وصول نہ ہوتا تھا تو طلب کو نہ چھوڑتے تھے اور ایک ایک مسئلہ کی رفق میں راتیں گزاردیتے تھے اور ایک ایک سطر کے حل کرنے کے لئے دماغ کھپا دیتے تھے ان کی اس بے حد جان کا ہی اور طلب صادق کی حکایات سے دفتر کے دفتر مملو (پر) ہیں اور پھر حالت یہ تھی کہ نہ کتاب میسر ہوتی تھی اور نہ تیل بتی کے لئے پیسہ پاس تھا نہ کوئی طعام و لباس کا متکفل تھا فاقوں مرتے تھے اور پتے چباتے تھے اور اساتذہ کی خوشامدیں کرتے تھے اور کتابیں اپنے ہاتھ سے

نقل کرتے تھے اور علوم کی تحصیل کرتے تھے۔

میں نے ثقات سے سنا ہے کہ حضرت مولانا شاہ محمد الحق صاحبؒ کے یہاں بائیس آدمی بخاری شریف میں شریک تھے اور صرف ایک نسخہ بخاری کا تھا سب نقل کر کے پڑھتے تھے غرض گو ہر علم کے لئے بحر طلب میں ایسی غواصی کرتے تھے کہ اگر ان کی حکایات آج کل کے طلبہ کے سامنے بیان کی جاویں تو یقین آنا تو کیا معنی شاید ان کے محال ہونے کا دعوے کریں تو عجب نہیں۔ پھر ان کو اس طلب صادق کا ثمرہ جو کچھ ملا وہ سب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فن ایسا نہیں رہا جس میں ان حضرات کا قدم صدق نہ ہو تفسیر، حدیث، فقہ اصول فقہ معانی بیان تصوف و صرف و نحو ہر فن کو اپنی انتہا تک بلکہ آگے تک پہنچا دیا ہم کو تو مفت کی دولت مل گئی سچ یہ ہے کہ اگر وہ ایسی مشقت کر کے علوم و فنون کو مدون نہ فرماتے تو اس وقت جہل کی ظلمت سے عالم تاریک نظر آتا۔

ایک اس وقت ہم لوگ ہیں کہ ہمارے سامنے تحصیل علم کے سب سامان موجود ہیں اساتذہ شفیق، کتابیں صاف خوش خط مزین محشی دو وقت کھانا پکا یا تیار، رہنے کے لئے ایسے کمرے کہ بعضے رئیسوں کو بھی میسر نہیں، غرض تمام اسباب تحصیل علم کے مہیا اور حالت ہماری یہ ہے کہ نہ کتاب کی طرف توجہ ہے نہ اساتذہ سے انس ہے نہ شوق ہے نہ طلب ہے نہ مطالعہ ہے نہ تکرار ہے نہ وہ رنگ علمی ہے کتابیں ختم کر لیں گے دستار فضیلت زیب سر ہو جائے گی لیکن استعداد کی یہ حالت ہے کہ الاما تک صحیح نہیں عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتے، نبض اور نبذ میں فرق نہیں کر سکتے (الا ماشاء اللہ)۔

طلبہ کی نا اہلی کا غلط ثمرہ

پھر ہمارے اس بدا استعدادی اور نا قابلیت کے جو ثمرات ہیں وہ مشاہد ہیں کہ ایسے ایسے افراد جب ہمارے مدارس سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو ان کو لیاقت و استعداد تو ہوتی نہیں، تدریس کی قوت نہیں اقامت کا سلیقہ نہیں یا تو وعظ گوئی کو اپنا پیشہ بناتے ہیں اور

اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ یا کسی مسجد میں امام بنتے ہیں اور اگر کہیں تدریس کے لئے بھیج دیئے گئے تو تو وہاں بے آبروئی ہوتی ہے ایسے ایسے نتائج کو دیکھ کر عام لوگ کم عقل سمجھتے ہیں کہ علم دین پڑھنے کا نتیجہ بس یہی ہے کہ یا تو وعظ کہ کر پیٹ پالو یا کسی مسجد کی امامت سنبھالو اس لئے پختہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو علم دین نہ پڑھا دیں گے اور اپنی نا حقیقت شناسی سے یہ نہیں جانتے کہ یہ علم کا نتیجہ نہیں ہے یہ طلبہ کی کم ہمتی کا ثمرہ ہے۔

عوام کا غلط نظریہ

اب میں اپنی عنان تقریر کا ان عوام کی طرف رخ کر کے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے مان لیا کہ اس وقت علم کا بھی نتیجہ ہے لیکن بہت زور سے لٹکار کر دعوے کیا جاتا ہے کہ علم دین کی طرف ہر حالت میں خواہ اس میں مشغول ہونے سے استعداد اور کمال حاصل ہو یا نہ ہو مائل ہونا اور برائے نام بھی اس کی طلب ہوتا بلکہ دائرہ کو وسیع کر کے کہا جاتا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں بیکار ہو کر رہنا لاکھوں کروڑوں درجے انگریزی میں مشغول ہونے سے بہتر ہے، اس لئے کہ گویا قت اور کمال نہ ہو لیکن کم از کم عقائد تو فاسد نہ ہوں گے اہل علم سے محبت تو ہوگی اگرچہ کسی مسجد کی جاروب کشی ہی میسر ہو یہ جاروب کشی اس انگریزی میں کمال حاصل کرنے اور وکیل اور بیرسٹر وغیرہ بننے سے کہ جس سے اپنے عقائد فاسد ہوں اور ایمان میں تزلزل ہو اور اللہ اور رسول و صحابہ و بزرگان دین کی شان میں بے ادبی ہو کہ جو اس زمانہ میں انگریزی کا اکثری بلکہ لازمی نتیجہ ہے اور یہ ترجیح محبت دین کے نزدیک تو بالکل واضح وہاں جس کو دین کے جانے کا غم ہی نہ ہو وہ جو چاہے کہے۔ لیکن ہاں ہمہ اس فساد استعداد کی اصلاح کی ضرورت ہے اس لئے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں اور اگر اس کی اصلاح ہوگئی تو ایک عالم کی اصلاح ہو جائیگی اور پھر جس قدر علماء مدارس سے فارغ ہو کر نکلیں گے وہ دین کے سچ خادم ہوں گے اور دین کی خدمت کر دکھائیں گے۔

علماء سے درخواست

اس لئے حضرات علماء کی خصوص جو حضرات شغل تدریس میں مشغول ہیں ان کی خدمات عالیہ میں عرض ہے کہ حضرات درحقیقت آپ اس وقت بڑا کام کر رہے ہیں اور جس طریق سے آپ درس دے رہے ہیں فی الواقع طریق یہی ہے اور اسی طریق تدریس سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور اب بھی اگرچہ قلیل ہی سہی مستعد پیدا ہوتے ہیں لیکن اس زمانے میں بوجہ کم تو جہی طلبہ اور قوت فہم کے ضعیف ہو جانے کے یہ طریق تدریس کا کافی نہیں ہے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ طریقہ تدریس میں ایسی ترمیم کی جائے جس سے طلبہ کو استعداد ہو اور یقین ہے کہ آپ حضرات اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہوں گے اور اس طریق کا تجویز کرنا یہ آپ ہی حضرات کا کام ہے لیکن

فجوائے رب رمیتہ من غیر رام وبمصدق۔

گاہ باشد کہ کود کے ناداں

بغلط برہدف زند تیرے

طلبہ میں بد استعدادی کے اسباب

یہ ناکارہ بھی کچھ عرض کرتا ہے شاید وہ صحیح ہو۔ وہ یہ ہے کہ اس بد استعدادی کے چند اسباب ہیں۔ طلبہ کی کم تو جہی یہ تو مشترک اور عام ہے۔ اور فہیم اور ہونہار بچوں کا انگریزی میں مشغول ہونا اور ضعیف الفہم طلبہ کا عربی کی طرف توجہ کرنا اور عربی کے فاضلوں کی قدر نہ ہونا۔ اس اسباب مذکورہ کے علاوہ ایک اور سبب ہے اور اس کا تذکرہ مدرسین کے اختیار میں ہے اور اس کے بیان کرنے کے لئے یہ سطر لکھی گئی ہیں۔ وہ بعنوان مختصر یہ ہے کہ طلبہ کی استعداد سے کام نہیں لیا جاتا ہے۔

مدرسین کو چاہئے کہ طلبہ کی استعداد سے کام لیں

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اب تک تدریس کا طریق یہ ہے کہ طالب علم

اول عبارت پڑھتا ہے اس کے بعد مدرس اس مقام کی شرح مع اس کے مالہ و ما علیہ و ما فیہ کے بیان کرتا ہے اس درمیان میں اگر کسی کو شبہ ہو وہ دریافت کر لیتا ہے مدرس جواب دیتا ہے بس۔ مدرسین اس کا قصد بھی نہیں فرماتے ہیں کہ طلبہ اس مقام کو سمجھ جاویں بعض کا مقصد تو مدرسہ کا وقت پورا کرنا ہوتا ہے اور بعض اپنی تقریر صاف کرنے کے لئے تقریر فرماتے ہیں اور بعض اپنی اظہار لیاقت کے لئے صعوبت (مشقت) برداشت کرتے ہیں اور یہ خیال نہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اتنی دیر تک تقریر کی طلبہ کو اس سے کیا آیا سمجھے یا نہیں (الا ماشاء اللہ) اور یہی طریق ابتدائی کتب سے لیکر انتہا تک جاری رہتا ہے سو میرے نزدیک یہ طریق اس وقت مبتدیوں بلکہ متوسطین کے لئے بھی بالکل غیر نافع ہے۔ البتہ یہ ان طلبہ کے لئے نافع ہے جو فتنہ ہو کر فاضلانہ استعداد حاصل کر چکے ہیں اور بڑے حضرات کے یہاں مستفید ہو رہے ہیں۔ اور مبتدیوں کے لئے تو نہایت ہی مضر ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قاعدہ عقلیہ ہے کہ جس قوت سے کام نہ لیا جائے گا اس قوت کو کبھی ترقی نہ ہوگی۔ دیکھ لیجئے جس انجن یا جس مشین سے کام نہ لیا جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے اسی طرح انسانی قوی کا حال ہے کہ جس قوت سے کام لیا جائے گا وہ قوت ترقی پذیر ہوگی اور جس قوت سے کام نہ لیا جاوے گا وہ رفتہ رفتہ ست اور ضعیف ہو کر کالعدم ہو جائے گی۔ و ہذا ظاہر جدا۔

طلبہ کی فہم کی قوت کو کام میں لانے کی ضرورت ہے

اسی طرح قوت فہم کا حال ہے کہ جب اس سے کوئی کام لینے والا ہوگا تو اس کو قوت ہوگی اور کتب درسیہ پڑھنے کی غایت بھی یہی ہے کہ ملکہ راخذہ اور استعداد کتب بنی و کتب فہمی کی حاصل ہو جائے یہ مقصود نہیں ہے کہ تقاریر یاد ہو جائیں اساتذہ کی بتائی ہوئی تمام تقریریں نہ کسی کو یاد ہوئی ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں پڑھتے پڑھتے ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اور اسی سے کام لیا جاتا ہے بلکہ ملکہ کافیہ کے پیدا ہو جانے کے بعد پھر تعلیم کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی چونکہ طلبہ آج کل خود کم توجہ ہیں اپنے طابع پر زور نہیں

ڈالتے اور نہ اساتذہ کی طرف سے اس کی تاکید ہوتی ہے اس لئے ان کی قوت فہم معطل ہو کر کمزور رہ جاتی ہے اور استعداد جس مرکز پر ہوتی ہے وہاں ہی ٹھہر جاتی ہے گو برائے نام کتابیں بھی ختم ہو جاویں۔ اس لئے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس طریق تدریس میں کچھ ترمیم کی جائے اور وہ یہ ہے کہ طلبہ کی استعداد سے کام لیا جائے خود ان کو بلا ضرورت شدیدہ امداد نہ دی جائے جو مقام ایسا ہو کہ ان کی استعداد سے باہر ہو اس کی تقریر تو خود کر دینا یا کرے ورنہ خود ان سے ہی تقریر کرائی جاوے اور نیز ہر قاعدہ اور مسئلہ کے متعلق کثرت سے امثلہ مشقیہ دریافت کی جاویں تاکہ وہ قاعدہ خوب جاری ہو جائے اور یہ طریق گو تمام درس میں مفید ہے لیکن ابتدائی کتب میں تو بہت ہی ضروری ہے اس لئے کہ مبتدیوں کی حالت نہایت ردی دیکھی جاتی ہے اور جب ابتدا درست ہو جاتی ہے تو پھر اور کتب بھی سہل ہو جاتی ہیں۔ بطور تمثیل کے بعض بعض ابتدائی کتابیں اور بعض متوسط کتب کے متعلق اس طریق کو مفصلاً عرض کرتا ہوں۔ مثلاً میزان منشعب جب شروع ہوں تو ایسا نہ کیا جاوے کہ سبق پڑھا دیا اور اس کو حفظ سن لیا اس سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ سبق پڑھا کر اور یاد کرا کر اس کے متعلق امثلہ مشقی بکثرت دریافت کی جاویں۔ نمبر (۱) مثلاً ماضی کی بحث پڑھائی تو کم از کم تین چار سو مختلف صیغے ماضی کے دریافت کئے جاویں۔ نمبر (۲) اور مصادر و بکران سے ماضی کے صیغے بنوائے جاویں۔ نمبر (۳) اور مصادر کے معنی بتا کر ان کے ماضی کے صیغوں کی اردو دید بجاوے کہ اس کی عربی بناویں۔

نمبر (۴) اگرچہ اس اجراء میں کئی روز صرف ہو جاویں بجائے سبق کے یہی کام ہونا چاہئے۔ نمبر (۵) اسی طرح جب دوسری بحث پڑھائی جاوے اس کے متعلق بھی یہی عملدرآمد کیا جاوے جب تمام میزان اس طرح ہو جاوے تو منشعب شروع کرائی جاوے اور منشعب کے مصادر کی میزان پر گردان کرائی جاوے اور مختلف صیغے بکثرت دریافت کئے جاویں اور نیز اردو کے صیغے منشعب کے مصادر کے متعلق دیئے جاویں تاکہ اس کی عربی بناویں۔ نمبر (۶) جب پنج گنج شروع ہو اس میں بھی یہی قاعدہ

جاری کیا جاوے یعنی جو تعلیل تغیر کے قواعد ہیں ہر قاعدہ کی کم از کم سو سو مثالیں ان سے دریافت کی جاویں۔ نمبر (۷) اور مصادر دیگر ان کی گردان مع تعلیلات لکھوائی جاوے۔ جب اس طور سے پنج کنج ختم ہو جائے تو نحو میر شروع کرائی جاوے اور اس کے اندر قواعد ذیل کا لحاظ رکھا جاوے۔

نمبر (۱) جس قدر سبق ہو اور اس میں جو قواعد پڑھائے جاویں اس کے متعلق چھوٹے چھوٹے جملے عربی کے دیکر اردو ترجمہ مع ترکیب کرایا جاوے اور اردو کے جملے دے کر عربی بنوائی جائے ان دونوں قسم کے جملوں کے لغات منشعب کے مصادر ہونے چاہئیں۔ نمبر (۲) ان جملوں کو حسب استعداد متعلم تدریجی تطویل دی جاوے حتیٰ کہ نحو میر کے ختم پر طویل طویل سلیس عبارتیں اردو کی دیکر عربی بنوائی جائے اور سلیس عربی کا اردو ترجمہ کرایا جائے اس طور سے جب نحو میر ختم ہوگی تو شرح مائے عامل اور ہدایت النحو کی عبارت طالب علم خود صحیح پڑھیگا اور اگر کہیں غلطی کرے تو بتلایا نہ جاوے اسی سے خود قاعدہ پر جواب طلب کیا جائے مثلاً طالب علم نے مرفوع کو منصوب پڑھا تو اس سے پوچھا جائے کہ منصوب کس وجہ سے پڑھا ہے یہ منصوبات کی کونسی قسم میں داخل ہے اگر منصوبات میں سے کسی کا نام بتائے مثلاً کہے مفعول بہ ہے یا مفعول فیہ ہے تو کہنا چاہئے کہ اس کی تعریف اس پر منطبق کر دو جب منطبق نہ کر سکے تو کہو سوچو کیا ہے اس طریق سے خود اسی سے نکلوانا چاہئے سبق کے کم ہونے یا نہ ہونے کا ہرگز خیال نہ کریں اگرچہ کسی دن بالکل نہ ہو یا ہو تو کم ہو اور جماعت میں عبارت پڑھنے کا نمبر مقرر نہ کریں بلکہ جس سے دل چاہے پڑھوائے بلکہ ابتدائی کتب میں بہتر ہے کہ ایک روز کے سبق کا تجربہ کر کے کئی طلبہ سے پڑھوائیں چند روز میں انشاء اللہ تعالیٰ استعداد ایسی ہوگی کہ کہیں عبارت کی غلطی نہ کریں گے اور یہ وہبہ طلبہ سے دحل جائے گا کہ ان کو عبارت تک صحیح پڑھنا نہیں آتی یہ طریقہ تو صحیح عبارت کا ہوا اس طریقہ کو تمام کتب کے اندر اجراء کی ضرورت نہ ہوگی صرف ابتدائی کتابوں کے جیسے ہدایت النحو مدیۃ المصلیٰ قدودی کا فیہ مرقاۃ وغیرہ پہنچنے تک ضرورت پڑے گی۔ بلکہ نحو میر کے اندر اگر قواعد مذکورۃ الصدرا کا

اجراء کیا تو عبارت میں بہت کم غلطی ہوگی اور اگر ہوگی تو وہ اس طریق کے اجراء سے مرتفع ہو جائے گی۔

ہر مضمون کی تقریر استاد نہ کیا کریں

اب تقریر مضمون کے متعلق عرض ہے کہ مضمون کے اندر یہ غور کرنا چاہئے کہ یہ مضمون کس قسم کا ہے آیا یہ طالب علم جو عبارت پڑھتا ہے اس مضمون کو خود سمجھ سکتا ہے یا نہیں اگر خود سمجھ سکتا ہے تو اس مضمون کی آپ ہرگز تقریر نہ کرے طالب ہی سے تقریر کرائے اگر نہ کر سکے تو جماعت میں سے دوسرے سے تقریر کرائے اگر کوئی نہ کر سکے تو سمجھنا چاہئے کہ مطالعہ نہیں دیکھا یا سرسری دیکھا ہے اس جماعت کو اٹھاوے اور ہدایت کر دے کہ مطالعہ دیکھ کر پڑھو، دو ایک مرتبہ جب ناغہ ہوگا طلبہ کو خود خیال ہوگا اور مطالعہ ضرور دیکھیں گے اور جو مضمون ایسا دقیق ہے کہ طلبہ کی استعداد سے باہر ہے تو اس مضمون کو نہایت سہل عنوان سے بلا رنگینی تقریر و استعارات و حشو و زوائد کے تقریر کر کے پھر طالب علم سے ایک مرتبہ تقریر کرائے۔ اور جس فن کی کتاب بھی شروع ہو اس میں مدرس کا یہی طریق جاری کرے اور املکہ مشقی بکثرت دریافت کرنا چاہئے مثلاً فن بلاغت شروع ہو تو ہر قاعدہ کے متعلق آیات قرآن مجید اور اشعار جاہلیت دے کر قواعد بلاغت ان میں جاری کرائے جاویں۔ قدام کی بلیغ عبارت دیکر اس کی فصاحت و بلاغت دریافت کرے اور اردو کی عبارت دے کر اسی کی عبارت مع رعایت قواعد بلاغت بنوائے۔ اسی طرح جب فقہ کی کوئی کتاب شروع ہو تو اس کتاب کے مرتبہ کے موافق چھوٹے چھوٹے مسئلے دیئے جائیں۔ کہ بحوالہ کتب اس کا جواب لکھیں۔ علی ہذا منطق کے قواعد کا اجراء اسی طرح کرایا جائے۔

غرض جو فن شروع ہو اس کو عملی طور سے جاری کرایا جاوے گو اس میں مدت زیادہ لگے لیکن تساہل نہ کیا جائے اور میرا خیال یہ ہے کہ ابتداء سے اگر یہ طریق جاری کیا جائے تو استعداد بڑھنے کے ساتھ دل بھی بڑھے گا اور توجہ میں زیادتی ہوگی تو مدت بھی

زیادہ صرف نہ ہوگی اور اس اجراء قواعد کے لئے سبق سے علیحدہ مستقل وقت مقرر کرنا چاہئے۔ اس کو بجائے ایک سبق سمجھنا چاہئے۔ لیکن اس میں دقت یہ ہوگی کہ ہر مدرس پر یہ اطمینان نہیں ہے کہ ان قواعد کو جاری کرے اور امثلہ مشقی مجمع میں نہیں اور خود اس کو تلاش کرنے میں دقت ہوگی اس لئے حضرات جامعۃ القاسمیہ اپنی دارالعلوم کے متعلق خصوصاً مدارس کے مہتممین کو اس طرف متوجہ کریں اور دیگر مہتممین مدارس از خود عموماً اپنی توجہ اس جانب مبذول فرمادیں کہ چندہ کر کے ایسی کتب درسیہ طبع کراویں جن کے حواشی پر امثلہ مشقی بترتیب حسن و باسلوب پاکیزہ لکھی جاویں اور ان کتب کو درس میں داخل کریں پھر خواہ مخواہ ہی مدرسین اس طریق سے پڑھانے پر مجبور ہوں گے اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس لئے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ضروری کام ہیں ان کے لئے چندے جمع کئے ہی جاتے ہیں میرے نزدیک وہ کام اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے اس لئے کہ یہ تو خود مقصود کا سبب قریب ہے اور دیگر امور زائدہ اگر نہ بھی ہوں تو چنداں حرج نہیں ہے اور اس وقت اس طریق کی نہایت شدید ضرورت ہے اگر اس طریق کا اجراء نہ کیا گیا تو بہت جلد وہ وقت دکھائی دیتا ہے کہ علم کم ہو جائے گا۔

طلبہ سے کتاب حل نہ کرانے کا عذر

اور اگر یہ عذر ہو کہ طلبہ کو اس سے وحشت ہوگی اور بھاگ جائیں گے اور مدارس خالی رہ جائیں گے اول تو محض خیال ہی خیال ہے میرا خیال تو یہ ہے کہ طلبہ زیادہ آئیں گے اور دوسرے یہ کہ جب بڑے بڑے مشہور مدارس میں اس کا اجراء ہوگا تو طلبہ ہرگز نہ جائیں گے اور اس طریق سے استسکار کی کوئی وجہ نہیں ایسی ایسی ترسیمات تو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں و دیکھئے سلف صالحین اور محدثین رحمۃ اللہ علیہم کا طرز یہ تھا کہ شیخ خود پڑھتے تھے اور تلامذہ سنتے تھے اور اس وقت یہی نافع ہونے میں کافی تھا اس لئے کہ وہ تلامذہ خود عالم ہوتے تھے ان کو اس امر کی ضرورت نہ تھی کہ خود پڑھیں اس کے بعد جب استعداد میں وہ قوت نہ رہی اور یہ طریق ناکافی ہونے لگا تو علماء نے اس طرز کو بدل دیا

کہ شیخ نے اور تلامذہ میں سے ایک شخص عبارت پڑھے اور پڑھنے کے لئے وہ منتخب ہوتا تھا جو عبارت جلدی پڑھ سکتا تھا ایک زمانہ تک یہی طرز رہا اس کے بعد پھر نمبر مقرر کیا گیا کہ نمبر وار سب پڑھیں پھر نمبر وار پڑھنے میں یہ شبہ ہوا کہ جس کا نمبر ہو گا وہ مطالعہ دیکھے گا اور باقی نہ دیکھیں گے اس لئے نمبر بھی بعض جگہ مقرر نہیں رہا بلکہ استاد جس کو کہدے وہ پڑھے اور مطلب کی تقریر ہر حالت میں استاد کرے لیکن بوجہ ضعف استعداد کم تو جمعی طلبہ یہ طریق بھی نا کافی ثابت ہوا کما مرفصلاً۔ اس لئے اب اس کی ضرورت واقع ہوئی کہ عبارت بھی طالب علم پڑھے اور مقصود کی تقریر بھی وہی کرے اور جو کچھ اس کی تقریر میں کمی رہی اس کو استاد پورا کر دے یا مشکل مقام کی تقریر کر دے چنانچہ مفصلاً اس کی ضرورت اوپر معلوم ہو چکی ہے اس لئے حسب اقتضاء ضرورت زمانہ اگر اس طریق کو جاری نہ کیا جاوے گا اور بدستور وہی طریقہ تدریس رہے گا تو علوم کے گم ہو جانے کا صرف احتمال ہی نہیں بلکہ قریب یقین کے ہے۔

مدرسین سے گزارش

اے حضرات علماء و مدرسین آپ حضرات کی بلیغ توجہ کی سخت ضرورت ہے اس لئے آپ اس طرف توجہ فرمادیں اور میرے ان بے سرو پا جملوں میں غور فرمادیں یہ ناکارہ بوجہ کم علمی بد استعدادی کے تحریر کیا تقریر اپنے پورے مافی الضمیر ادا کرنے سے قاصر ہے لیکن اگر آپ ذرا غور فرمادیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آ جاوے گا کہ فی الواقع اس کی سخت ضرورت ہے۔

کم عمر طلبہ کی تربیت کا طریقہ

یہ تمام تر تقریر تو استعداد کے متعلق تھی اب اخلاقی حیثیت سے جو تغیر طلبہ میں ہوا ہے وہ معروض ہے۔ وہ یہ کہ اخلاق کے اعتبار سے تغیرات تو بہت ہوئے ہیں لیکن صرف دو امر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کے تدارک کی نہایت ہی ضرورت ہے اول ان میں سے بے ریش لڑکوں کا فتنہ ہے جو مدارس میں بلائے عام کی طرح شائع ہے اس کے

تدارک کی سخت ضرورت ہے اور اس کے برے نتائج محتاج بیان نہیں ہیں۔ اس کے لئے مدارس میں یہ انتظام ہونا ضروری ہے کہ دس دس یا بیس بیس لڑکوں کے لئے ایک معمر متقی تنخواہ دار نگران مقرر کیا جاوے اور مندرجہ ذیل امور اس کے متعلق ہونا چاہئیں۔

نمبر (۱) ان کو کسی بڑے طالب علم سے نہ ملنے دے۔ نمبر (۲) نگران سے الگ ہو کر آپس میں بھی وہ ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں۔ نمبر (۳) ان کے اندرونی حالات کی بخوبی نگرانی کرے۔ نمبر (۴) ان کے نام جو خطوط آویں وہ بھی دیکھ کر دے۔ نمبر (۵) ان کے سر منڈواتا رہے۔ نمبر (۶) پان کھانے سے روکے۔ نمبر (۷) ان کا لباس سادہ ہوا اگرچہ امراء کے بچوں کا قیمتی ہو۔ نمبر (۸) نماز و جماعت میں ان کی حاضری کی فکر رکھے۔ نمبر (۹) اگر کہیں تفریح کے لئے یا کسی ضرورت کے لئے بازار وغیرہ جاویں تو خود ان کے ساتھ رہے۔ نمبر (۱۰) اگر ان امور کے خلاف کریں تو مناسب سزا دے۔ وغیرہ ذلک۔

طلبہ کو بے تکلفی اور سادگی اپنانی چاہئے

دوسرا تغیر نہایت قابل حسرت و افسوس ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں نیچریت اور نئی روشنی کے اثر کی ایسی کثرت ہوئی جیسے آب و ہوا کے فساد سے ہیضہ اور طاعون کی اور اس اثر سے بہت کم نفوس محفوظ رہے ہیں اگرچہ اس اثر سے چند روز قبل عام لوگوں کے متاثر ہونے کا صدمہ تھا لیکن اب تک طلبہ و علماء اس سے بچھڑا ہوا محفوظ تھے اور اب بھی بہت سے بچھڑا ہوا محفوظ ہیں لیکن اب چند روز سے نو عمر طلبہ میں یہ اثر معتدبہ درجے میں آ گیا ہے اس کا نہایت درجے قلق ہے میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ ان کے عقائد بھی ان لوگوں کے عقائد جیسے ہو گئے تو بہ تو بہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے میرا مقصود یہ ہے کہ وہ جو ایک سادہ رنگ خلوص کا طلبہ سابقین میں تھا جس سے ان کو دیکھ کر ان کی طرف دل کو بے انتہا کشش ہوتی تھی اور اگر کبھی عوام دنیا داروں کی جماعت میں کوئی طالب علم آجاتا تھا تو اس کے بشرہ سے اور اس کی وضع و انداز سے مترشح ہو جاتا تھا کہ یہ طالب علم

ہے اور یہ علم دین کی تحصیل میں مشغول ہے افسوس ہے کہ اب یہ رنگ مفقود ہوتا جاتا ہے اور نیا رنگ طبائع میں پیدا ہوتا جاتا ہے وہ بے تکلفی اور سادگی رخصت ہوتی جاتی ہے بلکہ ہوگئی بعض کی وضع و انداز سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بابو ہیں ترکی ٹوپی سر پر ہے شیر وانی پہنے ہوئے ہیں جیب میں گھڑی لگی ہوئی ہے۔ ان کو دیکھ کر طالب علمی کا یقین تو کیا احتمال بھی نہیں ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کے رئیس ہیں نہ چہرہ پر تقوے کے انوار ہیں نہ آواز و لہجہ میں خشوع و خضوع کے آثار ہیں اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کوئی وکیل ہیر سٹروگاہ عدالت سے جرح کر رہا ہے اگر عبارت تحریر کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ تعزیرات ہند کی دفعات لکھ رہے ہیں۔ کتاب میں جی نہیں لگاتے اخباروں اور پرچوں میں بحیلہ خدمت دین مضامین لکھ رہے ہیں۔ مطالعہ و تکرار اسباق سے نفور ہیں۔ اور مناظرہ اور تقریر کے برجستہ کرنے کی فکر میں ہیں ان میں بعض لوگ اس کی تاویل کرتے ہیں کہ ضرورت زمانہ ان امور مجبور کرتی ہے کہ تحریر و تقریر ایسی ہو کہ پسندیدہ انباء زمان ہوتا کہ ان کو تبلیغ کر سکیں۔

میں اس کا مخالف نہیں ہوں واقعی اس کی تحصیل ضروری ہے لیکن اس کے اندر جو مفسدہ خفیہ ہے اس کی اطلاع بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تجربہ کی رو سے ایسی تقریر و تحریر جب جاہ پیدا کرنے والی ہے اور خلوص کے رنگ کو ملیا میٹ کر دینے والی ہے اور قلوب میں ترقی مذموم کا مضمون جمادینے والی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ طالب علمی اخلاص اور سادگی قلب سے جدا ہو کر صرف عبارت آرائی اور دعویٰ ہی دعویٰ رہ جاتے ہیں اس لئے میرے نزدیک عام طلبہ کو عموماً ایسی تقریر و تحریر اور نئی روشنی والوں کے ساتھ افادہ کی غرض سے یا استفادہ کی نیت سے ملنے سے قطعاً روکا جائے اور تبلیغ احکام اور مخالفین کے مضامین کو رد کرنے کے لئے منتہی طلبہ کی ایک جماعت کو منتخب کیا جاوے اور اول ان کو حضرات اہل اللہ کی خدمات میں بھیجا جائے کہ چند روز وہاں رہ کر اپنے اخلاق کی درستی کریں اور خلوص کا کچھ حصہ حاصل کریں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ صوفی نہیں یا ذکر کی ضروریں لگائیں مقصود ہے کہ ان کی صحبت میں رہیں انشاء اللہ تعالیٰ

اخلاص کا کچھ حصہ ضرور ان کو ملے گا۔ اور پہلے زمانے میں اس کی ضرورت نہ تھی اس لئے کہ مخلصین کی کثرت تھی اور یہ نیا رنگ طبائع میں نہ تھا لیکن اب ضرورت شدیدہ ہے۔ جب وہ ایک کافی مدت میں ان کی خدمت سے مستفید ہو جائیں اس وقت ان کو منصب مناظرہ تحریری یا تقریری پر مقرر فرماویں اس کے بعد خواہ ان کی تحریر و تقریر کی طرز کی ہو مضمر نہ ہوگی۔ اور عام طلبہ کو ایسی تقریرات و تحریرات سے قطعاً روکیں۔ جو لوگ ایسی تقریر و تحریر کے عادی ہو رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اس تقریر و تحریر کا خاک اثر نہیں صرف ایک شوکت، اور بڑائی اس کا تب و مقرر کی اس سے بعض بے وقوفوں کے نزدیک ہو جاتی ہے باقی جو غایت ہے یعنی اصلاح وہ ہرگز اس سے نہیں ہوتی۔ فقط

واللہ تعالیٰ اعلم و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و صلی

اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔

تمت بالخیر

حقائق اسلام

ادارہ اسلامیات

الیکٹرونک شوز

بک سیلرز

پبلیشرز

موبن روڈ، چوک اردو بازار، کراچی فون: ۲۶۲۲۳۰۱
۱۴۰ اٹارکھی، لاہور، پاکستان فون: ۴۲۳۳۹۹۱ ۴۳۵۳۰۵۵
دبی ناؤنٹینشن مال روڈ، لاہور فون: ۰۳۲۲۳۲۱۴، فیکس: ۰۳۲۲۳۲۱۵ ۹۲ ۳۲
E mail: islamiat@lcci.org.pk — Idara@brain.net.pk

